

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

روب

سال بیست و پنجم
شماره اول
۱۳۵۶

نویسندگان و مضامین این شماره

صفحه	مضمون	نویسنده - مترجم
۱	پست و پنجمین سال ادب	مدیر مسئول
۲	مقدماتی روش ده شیتون کتابی	اداره
۳	سراج	یوسف میرامانی اندن
۹	اعمال - سخر (مهر)	حکیم سنا بی (رحمه الله)
۱۰	حدس اول از یافته از حاکم	په سی روز ده ساری
۱۴	نظری علوه احتیاجی	یوسف لوی وای محمد حیم
۲۹	درامتی ؟	ده سله بی. محمد میر زعفری
۵۰	حسین - زانی چاه	احمد - سحر محمد ایاذتی زافی
۵۱	کتابخانه	ش. یوسف و احمد
۶۳	حلقه و حلقه	س. یوسف و احمد
۶۴	تایید و تایید	یوسف و احمد
۶۳	مهر (مهر)	علاء الدین
۶۴	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۶۴	مهر (مهر)	حکیم سنا بی
۹۵	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۰۳	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۱۰	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۱۱	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۱۶	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۱۹	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۲۷	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۲۳	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۳۵	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۳۶	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۵۱	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۵۲	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم
۱۵۳	پست و پنجمین سال ادب	یوسف لوی وای محمد حیم

برخ تراشوی :

مهاجرت و مهاجران در ایران (مترجم از کتاب) - ش. یوسف

ادب

نشریه ماهیه پوهنشی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل

سال بیست و پنجم شماره اول حمل-جوزا ۱۳۵۶

بیست و پنجمین سال ادب

حکماء و دانشمندان هر سالی را که بر عمر شان افزود می شود، بر کفه ترازوی معنوی سنجش عقل می گذارند و با موازنه خوب و نا خوب، از حاصل آن نتیجه بر می آورند و می بینند که چه ماهیه از عمر گرانمایه خویش بهره برده اند! اگر مقدار حسنات و زین تر باشد، مرد فرزانه از عمر خود با کردن کارهای نیک سود بیشتر برده است و در غیر آن عکس قضا صدق خواهد بود. سعدی فیلسوف بزرگ در سن پنجاه و هفتاد هنوز میکوشید که لحظات گرانبهای عمر خود را بیهوده نگذارد و با آدم تا آخر آثاری بزرگ همچون گلستان و بوستان بویژه آورده بود و میگفت:
الا ای که عمرت به هتاد رفت مگر خفته بودی که بر باد رفت ؟
این گونه محاسبه خیلی دقیق و خردمندانه است. زیرا عمر در خردمندانه لحظه های بیهوشی می آرد و ارزش آن از چندی بیش است که تنها برای انداختن بهای برای شرب و افاده برای دیگران و بهره وری برای عنوان است.

***

از عمر گرانمایه «مجله ادب» مدت بیست و چهار سال گذشته است.

محقق و دانشمندی که گذشته این مجله را بررسی کند و بر ساضیش نظر بیفکند و سنجد که تا کدام اندازه این نامه مصدر خدساتی شده است که در راه معرفی فرهنگ ما مؤثر و مفید بوده است، یقیناً از مطالعه شماره های مخفف آن پراثر هویدا خواهد شد که این نامه ناکجا راه موفقیت برآمده است.

***

از اسورس عبد، بیکه در حیات ملی سهم بسیار بارز و ارزنده دارد و ادب نیز در کنار همه نشرات وطن، خاطره بزرگ و اثر بزرگ آن را همیشه در دل نگاه داشته و نگه خواهد داشت، تصویب نخستین قانون اساسی دولت جمهوری است که انفاذ آن بتاريخ ۲۵ دلو ۱۳۵۵ اعلام گردید و بر اساس مدلول همین وثقه مهمه ملی، بتاريخ ۲۶ دلو، بناغلی محمد داود، رهبر انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۶، بحیث اولین رئیس جمهور افغانستان از طرف لویه جرگه انتخاب گردیدند. با انفاذ این قانون در زندگانی علمی، سیاسی و اداری این کشور تحولات نمایانی به دیده می آید، و آرزو مندیم آینده را پادشاهی بیشتر پذیرایی کنیم.

***

در سال ۱۳۵۵، درین نامه مطالبی درباره صوفی بزرگ خواجه عبدالله انصاری، فارابی، نادر فر هنگ مشرف زمین بر مغرب زمین، تاثیر داستانهای شاهنامه فردوسی بر آثار سابعده فرهنگ عامیانه افغانستان و دهها مطالب دیگر که مفید انگاشته شده، درباره تاریخ و وقایع این سرزمین نشر گردید، ابراز علاقه مزید دانشمندان و همکاری ایشان و ترغیب ادب و ستان موجب حوصله افرازی باشد، امیدوارم در آینده خدمات سودمندی نریزیم.

ومن الله التوفیق.

شاه علی اکبر

مقرری رئیس پوهنتون کابل

حسب پیشنهاد وزارت اطلاعات عالی و تصویب مجلس عالی وزراء و منظور بنی غلی محمد داود رئیس جمهور، بناغلی پوهاند عبدالحامد عظیمی معاون علمی ریاست پوهنتون بحیث رئیس پوهنتون کابل مقرر شده است.

ادب: مقرر ی پوهاند عظیمی را که از همکاران قلمبش میباشد، به عهده جدید آبر بک گفتم و تقدیرش را آمنی دارد.

منزاج

موضوع مزاج با موضوع هيجان ارتباط نزديكي دارد. زيرا اکنون اين عقيده عموميت پيدا کرده است که نوع مزاج شخص تابع خصوصيت هيجاني است که ميراث برده و به شرايط باهمي ميراث هيجاني با محيط و ماحولش مربوط مي باشد. در قرن پنجم قبل از ميلاد بقراط حکيم ادعا نمود که جسم انسان مشتمل از چهار عنصر است که عبارت باشد: از هوا، آب، آتش، خاک و مقابل اين چهار عنصر در جسم انسان چار عنصر ديگر است که عبارت اند: از خون، بلغم، صفرا و سودا. اما در قرن دوم قبل از ميلاد جالينوس حکيم همين مفکوره را برآي تقسيم اشخاص با نواع خونی، بلغمی، صفرايی و سودايی بکار برد و البته مقدار اين عناصر با کمي و زيادي يکي با ديگري اشخاص را از لحاظ مزاج از هم متفاوت مي سازد. در کسانیکه عنصر خون زيادتر باشد مزاج دموی دارند و اين ها اشخاص خوشبين و پديدوار مي باشند. کسانیکه مزاج صفراوي دارند از لحاظ هيجان و جذبات ثابت نمي باشند. و اشخاص سودايي مزاج ماليخوليائي داشته و هميشه اندو هنالك مي باشند و اشخاص بلغمي سست و غير فعال اند .

و لهم جیمز دسته بندی متساوی را یکبار می برد و سردم را با شخص مختص سر و اشخاص است تقسیم میکند. اما مطلب ما از استعمال کلمه مزاج بیش از همه وضع و حالت مختص شخص است که دسته بندی و تصنیف جالبینوس تجویز می دارد. ما با پست مراتب آتی را در نظر بگیریم: (۱) کثرت وقوع و تغییرات در هیجانات شخص. (۲) ثبات هیجانی شخص. (۳) اندازه و حدود هیجانات (۴) قوت و شدت هیجانات.

حالت اول باشخصی تطبیق نمود که بدون کدام علت یا دلیل واضح از حالت اسرودگی دفعاً به شادی میگردانند و در حالت دوم اشخاصی اند که تحت شرایط مختلف علی الاکثر میگویند و آنرا میگویند که البته بصورت یقین و مطلق نمیتوان گفت که بکثرت دارای هیجانی در مقابل هر نوع بهران بدون از دست دادن زمام اختار احساسات و هیجانات خود استادگی کردمی تواند. نوع سوم از طریق حساسیت خود شخص تعیین میشود. بعضی کسان نسبت به دیگران بمقابل یک بحران از پاداش

زمینه های هیجانی عکس العمل نشان می دهند، یعنی حد و اندازه هیجان شان زیادتر است. مگر با لایحه در حالیکه بکلمه اشخاص اند که بهنا با وسعت هیجان شان زیادتر است اما الوی باشد هیجان شان شاید کمتر باشد. بعضی هاشد آثار میشوند و سهولت نمی توانند هیجا نات خود را جلو گیری نمایند. تفاوت نمیکند که کدام دسته بندی مزجه را مورد مذاقه قرار می دهیم، در یافت میخائیم که بر علاوه با جدا از حالت مشخص شخص که دموی، صغروای، بلغمی، و و اما الیخولیا ئی است با اندازه های متفاوت، درجات مختلف، کثرت و نوع، تغیر، ثبات، وسعت و عمق هیجان هم وجود دارد.

البته باید بخاطر داشته باشیم که این تقسیمات وصفی بندی حاضر فر همنائی است جهت فهمیدن اینکه چرا زنان و مردان در عکس العمل های هیجانی خود از همدیگر اختلاف دارند. علی الا کثر امزاج عین همین او صاف مشکل است که مزاج یک نفر را بصورت درست و واقعی با معرلی بداد. د. عین همین کیفیت بر دسته بندی جنگه Jung که اشخاص را به «درون گرا» و «بیرون گرا» تقسیم کرده است صدق میکند. این دو مزاج از هم بسیار تفاوت دارند، اما در حالیکه در یک نفر حا کمیت درون گرایی «انفسی» و در دیگری حا کمیت بیرون گرایی «آفاقی» مشاهده میکنند اما در نفر سوم درجه: درون گرایی و بیرون گرایی را بنحوی مشاهده میخائیم که حیران میخائیم او را یکدام دسته بوند دی: بیانید خصوصیات مختلفه شخصیت را از نظر بگذرانیم و درین جا به صورت جدول ارائه میشود تا فهمیدن و مقایسه آنها به همدیگر برای خوانندگان آسان تر شود:

الفصلی

- (۱) دلچسپی ها پیش عندی است یعنی شخصی و باطنی
- (۲) کردار و شیزیر تاثیر اصول اخلاقی است
- (۳) طرز تلقی وی با وضعش بمقابل بیگانها محتاطانه و محافظه کارانه است.
- (۴) متعادل با این است که حیات را بر از مشکلات تصور کند.
- (۵) درباره تظاهرات وضع شخص خیلی محتاط و درباره تفصیلات تفوق العاده دقیق است.
- (۶) احساس کهنتری از گوشه گزینی بیشتر و متکبر بودن آشکار است.

الفصلی

- (۱) دلچسپی ها پیش آفاقی است یا خارجی
- (۲) کردار و شیزیر از همه اولتر زیر تاثیر ضرورت و صوابدید واقع میشود.
- (۳) طرز تلقی وی بمقابل بیگانگان بهرات و ولوت است
- (۴) پیش آمده های تازه، مشکلات و عقده ها را آتقدر مشکل تصور نمی کند.
- (۵) چندان به وضع شخصی خود محتاط نیست و در تفصیلات دقیق نیست.
- (۶) برای رفع احساس کهنتری با عقده کهنتری بتلاقی مبالغه آمیزی پردازد.

ظاهر چنین معلوم میشود که مطالعه دقیقانه یک دسته از زنان و مردان با جدول فوق دو پیش نظر به ماسیفهماند که هر یک چه طرز مزاجی دارد. طرز تلقیات مختصشان در باره خودشان و در باره دیگران و در باره تمام محیطشان از چه قرار است. اما این فهم به یقین کلی نیست و دهد که بصورت واقعی پیش گوئی بتوانیم که تحت شرایط مختلف شخص چه نوع کرداری از خود نشان میدهد برای مثال یک نفر بیرون گرد را اثر تکان های زلزله کاملاً سراسیمه میگردد و با سرعت و عجله تمام رویه فرا می برد اما در کمال وقت دیگر اگر تکان های زلزله را احساس میکند آرام و بی تفاوت می باشد. شخص درون گرا امکان دارد یاری در مقابل اشخاص بیگانه بسیار محتاط و در موقع دیگر اگر بسیار نیازمند آن باشد که نیاز از او از شخصی بر آورده شود مثلاً که سرویس از نزدش نرود بهرئت یا اشخاص بیگانه که در ایستگاه گرد آمده اند نزدیک شده و از بعضی در باره پروگرام حرکت پس پرسش بعمل آورد. برای شناختن اشخاصی که زود مشتعل میشوند با استیاد و عامل را مد نظر بگیریم :

الف : هیچوقت و به اندرت خواهیم توانست شخصی را بدانیم که مدلهمد یک نوع یا یک دسته تعلق داشته باشد. هر نفر یا هر فرد بخلافی از درون گرائی و بیرون گرایی است و بعضی اوقات امکان دارد یکی برد دیگری با کمیت داشته باشد.

ب: هرگاه طوع شخصیت یا مزاج یک نفر را میدانیم چنین معنی نمیدهد که کرد او را تحت شرایط مختص همیشه پیشگویی کرد میتوانیم. شاید یکسفر کرده داشته بتوانیم که تحت آن شرایط چگونه عمل میکند، اما آزادی او در انتخاب عمل و کردار امکان دارد پیشگویی ما را غلط ثابت کند. حال بیاید از تریبه «دوقایی» فوق بفرمونه سه قایی «برویم». در مباحث گذشته دیدیم که در هر تجربه شعوری سه عامل دخیل است: عامل شناخت، عامل هیجان و عامل اراده. این سه عامل را برای ابضاح انواع شخصیت ها بکار برده میتوانیم. عامل اول که عبارت از شناخت یا تشریح است بر اشخاص متفکر دلالت میکند. این نوع اشخاص زیاده مطالعه میکنند و زیاد تعمق می بردازند. پیش از اینکه یک دلیل درست و متکی بقل نداشته باشند اقدام بعمل نمیکند. در مباحثه همیشه از زله منطق و دلیل پیش می آیند و در بعضی عمومی شان نسبت به چیزهای عملی بفریه ها و نظرات بیشتر است و عکس العمل شان باشاء و اوضاع علی العموم از روی فکر است نه از روی هیجان.

شخص هجانی محیط خود پیش از همه از روی احساسات عکس العمل نشان میدهد. در وقتی ارزش های آثالی اشها را قدر استعداد ندارد زیرا از همه بیشتر از ر مگذر عکس العمل های احساساتی خود بان هاشغولیت و سرگرمی دارد و از همه زیادتر احساس خود را با آنها می چسباند و نمیداند که آنها را بصورت بفرمونه بنگرد. در بعضی وی یک تریبه یا نظریه از لحاظ این نیست که آیا نظریه

مذکور می‌تواند بود لابل است یا غیر. پیش از همه نظریه هابز دوی از این لحاظ مهم است که آیا بوی فضا و تظمین میدهد یا نه، آیا برای حفظ و سرور می‌بخشد یا خیر.

دلچسپی شخصی ارادی بیشتر عملی است. آنقدر باین علاقه‌مند است که صحت و سقم یک نظریه را کیفیت نماید. باین وقتی نمی‌گذارد که آیا خوش می‌سازد یا خیر. بگانه دلچسپی او این است که آیا فرضیه مطلوبه عملی است یا نه. آیا فایده درست عملی از آن گرفته میشود یا خیر. هنگام کار و مصروفیت خود و هم در اوقات تفریح و بیکاری ترجیح میدهد که کار عملی و ابتکاری بکند و دلچسپی او خصوصیت عملی را داراست. اختلاف بین شخص هیجانی و شخص ارادی از روی مثال ذیل بیشتر روشن خواهد شد. دو کودک با والدین خود بر دسترخوان نان نشستند. پدر از درد شدیدی شکایت کرد. در اثر آن یک کودک که که شخصیت با مزاج هیجانی داشت احساس نوبی نارامی از خود نشان داد تا اندازه‌ای که اشک از چشمانش جاری گردید. کودک دیگر که خود را بحالت موجوده مرتبط و علاقمند تلقی کرده بپدر خود گفت: «چرا کسی را برای آوردن داکتر نفرستم؟» اگر کدام کودک سوم از نوع متفکر هم وجود میداشت شاید سعی میکرد که بداند چرا پدرش احساس درد میکند و چه چیز باعث درد وی گردیده است.

جنگ که اصطلاح درون‌گرایی و بیرون‌گرایی زاده نکر است از جمله سه نمونه فوق‌الذکر تنها نمونه‌های «فکر کننده» و «احساس» را ذکر میکند بلکه از نمونه‌های (Intuitive) و متعین هم نام می‌برد. به نمونه مذکور تمام آنها تکیه از واقع آینده و مسایل آن پیشگویی میکنند. تعلق دارند. نمونه متعین صرف به مسرت و التمس سروکار دارد. باین چهار نوع شخصیت نام نمونه‌های (Function) را می‌گذارد. درین انواع شخصیت‌ها با مسائل مختلف اظهار انسانی از هم تعلق میشود و این‌ها را با اصطلاحات درون‌گرایی و بیرون‌گرایی التماس میدهند که از این لحاظ موضعی و چارلوع شخصیت در حقیقت هشت نوع شخصیت وجود دارد. برای مثال نمونه بیرون‌گرایی فکرکننده خود را با حقایق و اینکه چگونه آن را دسته‌بندی نموده و بسازد و نوع فکرکننده درون‌گرایی از همه با فرضیه هائوتشکن آنها دلچسپی دارد. نوع بیرون‌گرایی احساسی میل دارد خود را با نیای بیرونی هماهنگ سازد. نوع درون‌گرایی احساسی میخواهد احساسات درونی خودش با هم هماهنگ باشند.

نوع بیرون‌گرایی کشفی (Intuitive) آنچه را در خارج نفس او احتمال وقوع دارد پیشگویی میکند نوع درون‌گرایی کشفی آنچه را در خود احتمال وقوع دارد پیشگویی میکند. بسیاری وقت خودش را صرف این می‌سازد که در بین خطوط استقرایی کند یعنی از خواندن موضوعات حدسی بزند.

و استعنائی بعمل آرد. اما تفاوت وی بروقایع مثبت و نقایع انکاء ندارد بلکه متکی بر کوائفی است که از ساحه غیر شعوری خودش بدنیهای خارجی پیشگو می‌نمیشود. نوع برون گرای حسی (Sensation) میل دارد توسط دیگران مورد دلچسپی قرار گیرد زیرا در خود کدام چیزی نمی‌بیند و القای حیات انسانی برین است که دیگران برای وی چیزی بنمایند و هرگاه تنها با خود گذشته شود، همین میشود. درین حصه تفاوت خوب دارد که کدام چیز هالذایحسی بخشیده می‌تواند اما از تعین نیاز مندی های اشخاص دیگر عاجز است. نوع درون گرای حسی برای کسب لذت خواه مادی باشد خواه بدنی ذوق بیشتری دارد. وی انکاسات خود را مملو که برون گرا آشکار میسازد - آشکارا نمیسازد. اگر چه انعکاسات وی پنهان اند اما خود بینی و غرور از وی استنباط میگردد. بعضی اوقات درخلال احساس ناراحتی نشان میدهد زیراخوف دارد از اینکه تجربیات واقع شده چه بر سرش خواهد آورد. اینککه فیصله نسائیم اشخاص بکدام دسته و نسوع دسته بندی شده می‌توانند که - آسان نیست و اگر از نسوع اول شروع کرده به نسوع هشت برسم کار مشکلترا شده می‌رود. شاید این سوال پیمان آید که چه فائده دارد کسر دم را از لحاظ تفاوت های مزاجی بشناسیم. آیا با ملاحظات درون گرا و برون گرا صرف بهر فائده های است که برپیشانی اشخاص نوشته شده؟ و فوائد عملی از آن متصور نیست؟ جواب این سوال منفی است. زیرا:

الف: هرگاه شخص بداند که بکدام نوع تعلق دارد در توانایی روزمره اش کمک میکند هرگاه بنوع برون گرای حسی تعلق داشته باشد میداند که چرا چیزهای را که رفقا نفس می‌کشند قد و تمجید میکنند او هم می‌پسندد و تمجید میکند، او میخواهد با رفقای خود هماهنگ باشد. تحت بعضی شرایط این روش آقدر و ماخوب نیست و بنا بر آن بعضی اوقات نیازمند آن است که چه انتقاد و احتیاط را بکاربرد و دلیل پیدا کند که بین خوب بود و راست و غلط فرقی کرده بتواند. از طرف دیگر هرگاه شخص به نوع درون گرای متفکر تعلق دارد میداند که چرا بیک طرز تلقی علمی بی‌غرضانه را به مقابل نظریات و فرضیه های که دارای ارزش علمی نیستند و اصولاً در صورتیکه بزندگی و بی‌بازدگی جامعه وی قابل تطبیق باشند اختیار میکند. انزوای علمی رشته های رقابت را از هم می‌گسلاسد و امکان دارد پتتهائی مطلق که نه به انسان و نه به حیوان سفید است منجر گردد. اگر شخص بر نوع شخصیت خود متفکر می‌گردد از دستورات طرز تلقی بی‌غرضانه آمیز خود را بچینه علمی کمتر سازد و بین تمام چینه ها و عوامل شخصیت خود یک هماهنگی و انسجام وارد سازد. ازین گذشته هرگاه انسان خود را ازین نقاط نظر خوب تربیت نماید در اصطلاح همیشه با شخصیت زندگی برآید

خط فیرود و هر گشتش را دروغی را اختیار کند که به شخصیتش نمیخواند امکان دارد بدست گردد.

ب: معلومات در باره انواع شخصیت بما کمک میکند که اشخاص را از خویشنا هم و برای استخدام اشخاص جهت وظائف مطلوبه اشخاص مناسب و مستعد را انتخاب نماییم. بسیار آسان است با اشخاصی که مثل خود ما رفتار و سلوک ندارند از روی پیحوصله گی وی صبری بیش آیم نوع احساسی بفتح و ظفر بکه نتیجه اتحاد و یا همی باشد بغرض وقتی عکس العمل نشان میدهد. نوع متفکر تر جمع میدهد که در موضوع فکر و اندیشه پیدا زد که مطلب هر دو طرف در نتیجه آخری با همی جنگ میدهد. در بیکه جمعیت هر دو عکس العمل خوب است زیرا موازنه لازمه را بین خوش بینی اتراتی و ناامیدی تیره کن تهیه میکند. اما اگر بیکه جانب بجا نب دیگر بسیار انتقاد بوده و در مقابل هدیه گر از پیحوصله گی کار بگردد بجامعه مضر تمام میشود. باز هم طوری که روان همانان صنعتی میداند برای اینکه قری را برای کار خانه و یا ذخیره خانه استخدام میکنند لازم است از شخصیت وی اطلاع کافی داشته باشید. قریون گرانست به ذرون گرا در کار اعلان مراتب تاثیر بیشتر دارد. اما نوع موخر اند که در تولید محصولات زیبا تر بحث بیکه کارگر بهتر است.

خلاصه: هیجانات تهداب و اساس مزاج انسان را تشکیل میدهد و بنا بر دلایلی که هنوز هم قابل توضیح است هیجانات مسؤول آن است که اشخاص از لحاظ مزاج به نوع های مختلف تقسیم شوند. دونوع عمومی عبارت اند از یون گرا و یون گرا. اما اینها را مزیداً به نوع های فرعی، معرفتی، احساساتی، و Corative تقسیم می توانیم. با طوری که جنگ بگوید به انواع تفکری، حسی، احساساتی و ادراکی تقسیم می نمایم. بسیار کم اشخاص اند که مصلحت بیک نوع متغیر گرفته بتواند. اکثر آن حاصلوطی از ذرون گرائی و یون گرائی، متفکر احساساتی و ادراکی و حسی اند و در هر کدام یکی نسبت به دیگر اوصاف با اندازه تبارز و حاکمیت پیدا شده با قد که از آن لحاظ با شخصی تحت همان نوع دسته بندی می توانیم کرد. بعضی اوقات بسیار مشکل است شخص را یکی از انواع شامل سازیم زیرا میشود احساسی که صاحب بیکه توازن این اوصاف باشند. اما با به متوجه بود که ولو بطور ظاهری بیکه بعضی از لحاظ این اوصاف موازن بظن می آید باز هم مشکل است شخصیت او کاملاً

متوازن تلقی شده بتواند. اینچنین شخصیت نه تنها پر «تنوع» یا پر «انواع مزاجی» خود متکبر است بلکه بر تمام انکشاف روحی خود بر عواطف خود و انجام آن‌ها اوضاع خود و انجام آن‌ها عواطف بر طرز فعالیت ذهنی و باطرح های روانی، بایش یعنی های کامی برای تلاقی مقدمه ط. مطالعه انواع های مزاجی نه تنها ما را آماده آن میسازد که دیگران را بشناسیم بلکه خود را نیز. دانستن و شناختن خود مهمترین موضوع است و شرط اولیه آن این است که انسان بخود راست باشد. سراط به پیروان خود همین نصیحت را میکرد که خود را بشناس خوشبختانه ما امروز نسبت به پیروان سراط خوش بخت تریم زیرا روانشناسی انکشاف زیادی نموده و زمینه خود شناسی را نسبت بزمان سراط زیاده در مسیر ساخته است.

... و ...

اهمیت سفر

قدر هر دم سفر بدید آرد
خا نه خویشی هر دو را بند است
چون بسنگ اندرون بود گوهر
کسی نداند که قیمتش چند است

***

منگر تو بدان که چست و آیر آید مرده
یا عاقل و فاضل و دیر آید مرده
در عهد نگر چو دل بدر آید مرده
از خلق بجمله بی نظیر آید مرده
«سنایی»

روز به مایل

چند غزل باز یافته از حافظ

چندی قبل که عرض دهم یکی از دوستان کتاب شناس به خانه اش رفته بودم، در لایه‌ای نسخ او دیوان دستنویسی از حافظ برخورد کردم که رقم آن نظر مرا جلب کرد. بعد از اینکه نسخه را بطور امانت به خانه آوردم و با نسخه های چاپی حافظ مر دادم و مقابله کردم، متعق شد که این نسخه چند غزل و چندین بیت زیاده دارد و تا آنجا نیکه بنده اطلاع دارد چاپ نگردیده و شاید آن محققان و حافظ شناسان را سودمند افتد.

کاتب این نسخه عبدالرحمن خوارزمی است که از جمله استادان نستعلیق نویسنه در اول قرن نهم هجری بشمار میرود، و هندوره اظهار تهریزی و سلطان علی مشه دی بوده و هموست که در شیوه خط نستعلیق تغییراتی داده تصرفاتی کرد، که بعد ها اسلوب خوارزمی مقبول استادان خط و خوش نویسان فارس و عراق و آذربایجان افتاد (۱)

دیوان حافظ را خوارزمی با حوصله تمام به نستعلیق بسیار خوش کتابت کرده و چنین رقم نموده: «کتابه العبد الفقیر المحتاج الی رحمة الفقی، عبدالرحمن الخوارزمی عفا الله عنه، فی رابع عشرین رمضان، ثمان و ستین و ثمانمائة»

نسخه مورد نظر در سال ۸۶۸ هجری قمری کتابت یافته، و هفتمین نسخه معطوطست از دیوان حافظ به این ترتیب:

(۱) نسخه خطی آقای خلخاللی، سال کتابت ۸۲۷ هـ

(۲) در در در مرآت معاصر با نسخه ساهی

(۳) در در در نخبوانی خال کتابت اوایل قرن نهم

(۴) در در در اقبال در در در

---

(۱) رکنیه: شرح احوال و آثار نستعلیق نویسان، دکتر میرد بیانی ذیل عبدالرحمن خوارزمی

(۵) نسخه خطی کتابخانه مجلس ایران سال کتابت ۸۵۴

(۶) روز رشود ای سلی ایران سال کتابت ۸۵۸

(۷) نسخه مورد گفت و گو.

غزل شماره ۱۵

مدتی شد کاتش سودات اندر جان ماست	زان تمنای که دایم در دل و ایران ماست
آب حیوان قطره زان لعل همچون شکرست	قرص خور و عکسی ز روی آن سه تابان ماست
تا نفیخت فیله من روحی شنیدم شد یقین	بر من این معنی که سازان وی، او زان ماست
مردم چشمم بخوناب حگر غرقند از آن	چشمه سهر رخسار در سینۀ نالان ماست
هر دلی را اطلاعی نیست بر اسرار عشق	محرم این سر معنی دار علوی جان ماست
چند گویی مذکر شرح دین خاموش شو	دین مادر هر دو عالم صحبت جانان ماست

حافظ تا روز آخر شکر این نعمت گزار
کان صمیم از روز اول سونس و مهمان ماست

غزل شماره ۴۵

داد گر افلک ترا جرعه کش پیاله باد	دشمن دل سیا، تو غرقه بخون چوله باد
ای مه چرخ معدلت چشم و چراغ عالی	بادۀ صاف دایمت در قدح و پیاله باد
چون مه به هوای مجلس زهره شود ترانساز	حاضرت از سماع آن هدم آه و ناله باد
نه طبق سپهر و آن قرصه سیم و زر کرامت	از آب خوان حشمت سهلترین نواله باد
دروه کاخ رتبت راست ز فرط کبریا	راه روان و هم راه هزار ساله باد
دختر فکر بکر من، محرم مدحت تو شد	مهر چنان عروسی را هم بگفت حواله باد

غزل شماره ۴

دل شوق لبست مدام دارد	یارب ز لبست چه کام دارد
جان شربت مهر و بادۀ شوق	در ساغر دل مدام دارد
شوریدۀ زلف ما ردایم	در دام بلا مقام دارد
تا صید کند دلی بشوخی	بر گل ز بنفشه دام دارد
آخر رسد مکه با زهرسم	کان دلبیرین چه نام دارد؟
با یار کجا نشیند آن یار	کاندیشه خاص و عام دارد
خرم دل آنکسی که صحبت	با یار علی الدوام دارد
حافظ چو دمی خوش شست مجلس	اسباب طرب مدام دارد

غزل شماره ۴

سر سود ای تو اندر سر ما میگردد   بنگر د ر سر شوریده چها میگردد
 هر که دل در خم چو کان سر زلف تو بست   لا جرم کوی صفت بی سر و پاسیگردد
 از جفای فلک و عنصر د و ران صد بار   بر تنم پیر هن صبر فنا می گردد /
 د و خمینی و نزاری تن بیچاره من   چون هلا نیست که انگشت نما میگردد
 بلبل طبع من از فروقت گلزار رخس   دهر گاه هست که بی برگ و نوامیگردد
 بهوا دار بت ای سر و قد لاله عذار   بس که آشفته و سر گشته چو ما میگردد
 دل حافظ چو صبا بر سر کوی تو مقیم
 در دمنده است و با مید و و میگردد

غزل شماره ۵

بسحر چشم تو ای لعبت خجسته مثال   بر مخط تو ای آیت، هما یون قال
 بتوش لعل تو ای آب زندگانی من   بر نگ و بوی تو ای نو بهار حسن و جمال
 بگرد راه تو یعنی بتو تیا ی اسید   بخاک پای تو یعنی بر شک آب زلال
 بجلوه های تو و شود های رفتن کبک   به غمزه های تو و عشوه های چشم غزال
 بطیب خلق تو و نغمه شما نه صبح   بیوی زلف تو و نگهت نسیم شما ل
 بان عقیق که ما راست سهر خاتم چشم   بدان گهر که شما راست در درج مقال
 بان صحیفه عارض ده گشت گلشن عقل   بدین حدیقه یش که شد مقام خیال
 بسر و ماه نما بت با قتاب بلند   با قتاب بلندت با سما ن جلال

که در ولای تو حافظ گرفتات کنی

بهر باز نمائند چه جای مال و مثال

غزل شماره ۶

و دروازه عشق بس باشد دلیل   آب چشم اندر رهش کردم سبیل
 آب چشم را کی آورد در حساب   آنکه کشتی را ند در خون قبول
 ساقیا ای می به فرد و سم مغوان   را حتی فی السراح لای سبیل
 آتش روی بتان در خود مزن   ورنه بر آتش گذر کن چون خلیل
 یا سرو بر خود که مقصد گم کنی   یا مته پای اندرین ره بی دلیل
 یا رسوم پهل با نسی فساد گیر   یا مده هندوستان با پا دلیل

اختاری نیست بدنا می من
یا بکش بر چهره لیل عاشقی
هر کسی تدبیر کاری میکند
معجز است این نظم یا سحر حلال
کس نداند گفت و سزی زین نمط
حسن این نظم از بیان مستغنیست
آفرین بر کلک نقاشی که داد
عقل در خنیش نمی یابد بدلی
احنی لی! لعش من هدا السبیل
یا فر و بر جا من تقوی به لیل
مارها کردیم یا نعم! لوکیل
ها تف آورد این سخن یا جبرئیل
کس ندارد سفت دری زمین قبیل
بر فروغ خود کسی چو بدد لیل
بکر معنی را چنین حسی جمیل
طبع در لطفش نمی یابد بدیل

حافظا گسر معنی داری بیار

ورنه دعوی نیست غیر از قال و قیل

غزل شماره ۷

نصیب من چو خرابات کرده است اله
کسی که در ازلش جام می نصیب افتاد
مراد من ز خرابات چونکه شد حاصل
بگو بصدفی سالوس خرقه پوش دو روی
که بزرق بری بندگان حق از راه
که هر دو کون نیرزد بنزدشان بکگاه
مراد خویش یا بی مگر زشی لله
بروگدای در هر گدای [خانه] شو حافظ
چرا بچشر کنند این گناه ازو درخواه
دلم ز مسجد و از خانقاه شد سیاه
که دست کرده در ازست و آستین کوتاه

غزل شماره ۸

جای حضور و گلشن امنست این سرای
ای کاخ دولتی ز چه خاکی که مدرجست
هر صبح در هوای درت می کند صبح
باد تو همچو آتش موسی خجسته پی
هر خنده گل تو چمن را حیات بخش
مرغول سنبلی از دم لطف تو خوش نسیم
خورشید در هوای تو چون ذره پای کوب
خوشه نیست از این گوشه نیست جای
زین در بروی خرم و عزم طرب درای
در شاخسار گلشن تو ساقی همای
جمشید تخت چرخ به جام جهان نمای
خاک تو همچو آب خضر زنده گی فزای
بعد بنفشه تو صبا را گره گشای
زلف مجاز خاک جنباب تو مشکه سای
جمشید در هر بهم تو چون بندگان سای

حافظ معنی دگر که او پاش و هیش کن

کاند در بهشت خوشتر از این گوشه نیست جای

نظری به علوم اجتماعی - موقف و معضله های آن

پوهندوی ولی محمد رحیمی

ماهیت علوم اجتماعی

اهمیت علوم اجتماعی بعد از انقضای مدتی که در طول آن از این علوم به نفع علوم طبیعی اقبال و لبرو گذاشت شده بود، امروز بصورت روز افزون تبارز نموده است. علوم اجتماعی به انسان قدرت می بخشد تا جامعه پیرا که در آن بسر میبرد خوب بشناسد - هکذاه نیازمندی های ا. ا. می و اولی خویش را تشخیص کند و برای رفع این نیازمندیها نظامهای اقتصادی - سیاسی فرهنگی و ساختمان های اجتماعی تشکیل داده و آنها را توسعه دهد. این علوم ذر راه پیدا نمودن راه های علمی حل پراپله های موجوده و آینده جوامع بشری مساعدت می نماید. این علوم در تعیین هالیسی های اجتماعی و به طور بنیان گذاری و انکشاف زیر بناهای اساسی حیات اجتماعی بصورت متعادل و مرفه مساعدت میکند.

در حال حاضر دشمنین و رشنه هاییکه تحت نام علوم اجتماعی قرار میگیرد کم و بیش به تمام سویه های تعلیمی و بصورت روز افزونی در پوهنتون ها و سایر مؤسسات تعلیمات و مطالعات عالی در اکثر کشورهای جهان مدریس میشود. اما در آن از نگاه تدریس به سویه های مختلف از یکطرف و شقوقی را که این علوم دربر میگیرد از طرف دیگر یکسانی دیده نمیشود. علت آنست که هنوز هم بین علمای علوم اجتماعی و مؤسسات تعلیمی که همین اکنون این علوم در آنها تدریس میشوند و در مورد شقوقیکه علوم اجتماعی آنها احتواء میکند توافقی نظر کلی و مطلق وجود ندارد. جوانب ذیدخل نظریات فلاسفی و جاسمی بطرنداری شمول دسته بی از شقوق علوم اجتماعی بردیف علوم اجتماعی یا اخراج آن از این قلمرو ارائه میکنند.

بحث فلسفی در مورد نظریات علماء به اخلاق و پیچیدگی موضوع میافزاید. علاوه بر آن بطول کلام که هدف اصلی این نوشته نیست نیز می انجامد. از آنرو سعی بعمل می آید که بحث ما پیرامون علوم اجتماعی درین مضمون جنبه غیر فلسفی را بخود بگیرد و به آن از دیدگاه مناظر عملی موضوع نگریسته شود و علوم اجتماعی طوری تعریف گردد که علما با آن ابراز موافقت کرده اند. سپس شقوقی را که علوم اجتماعی آنها احتوا میکنند از نظر علمای مختلف اجتماعی مورد مطالعه قرار داده شود تا در اثر آن تصور و تخیل مادر مورد علوم اجتماعی از یک طرف و شقوق مختلف آن از جانب دیگر به واقعیتی بگراید که آنها اکثر مجامع و حلقه های علمی، اجتماعی قبول کرده اند تا اگر باشد این مبحث زیر بنای طرز دید و استفاده از موضوعات و مسایلی را تشکیل دهد که آنها در مهین های مختلف اجتماعی احتوا میکنند. زیرا این ها مسایلی اند که ارتباط بسیار قریب با شناخت علوم اجتماعی و حدود مطالعاتی این رشته ها دارند.

تعریف علوم اجتماعی و تشهب آن :

علوم اجتماعی به رشته هایی اطلاق میشود که به مطالعه انسان بهیث یک موجود اجتماعی می پردازد و درین مطالعه از روش علمی استفاده میکند. این تعریف موضوعاتی را که علوم اجتماعی مطالعه میکند و روشی که به کمک آن این مطالعات صورت میگیرد در بر دارد. از همین جهت تعریفی است مطابق به معایر و موازین علمی. علوم را که باین تعریف مطابقت نداشته باشد نمی توان اجتماعی خواند.

۱. م. ا. م. ادیسی شما عالم اجتماعی هند این دورکن اصلی تعریف علوم اجتماعی: (یکی مطالعه انسان بهیث یک موجود اجتماعی و دیگر تطبیق روش علمی درین مطالعه) را اساس قرار داده چار رشته را در رشته علوم اجتماعی جای میدهد. این رشته ها عبارت اند از اقتصاد - جامعه شناسی علوم سیاسی و روان شناسی. به عقیده او پنج د مهین دیگری نیز وجود دارد که پیرامون پدیده های اجتماعی به بحث و مطالعه می پردازد مانند بشر شناسی - جغرافیه، تاریخ و زبان شناسی. طوری که ازین انشعاب و دسته بندی معلوم میشود در آن خلایبی به نظر میرسد و آن اینکه در

مورد فلسفه که از آن شقوق اجتماعی اشتقاق یافته است، بهیث مادر علوم شناخته شده است، ذکر بعمل نموده است. به زعم این عالم در واقع ضعف فعلی در کار و بررسی های دانشمندان مادر آن است که آنها از عنعنه فلسفی خویش - مطالعه اساسات میتافزیک، اشتقاق این اساسات و موارد تطبیق آن بر فرد و حیات اجتماعی - فاصله گرفته ایم. با وصف آن به عقیده او لازم است که با

برگشت باین معنی و شمول انگونه مباحث و موضوعات فلسفی که جنبه اجتماعی دارد بهتر است فلسفه را در زمره علوم اجتماعی قرار دهیم (۱ صفحه ۲-۱۹۷۳).

باین حساب مضامین و رشته هایکه بدون ابهام با تصور ناشی از اشتباه در محراق تصویر علوم اجتماعی جای دارند آنها را اند که به مطالعه و تحلیل علمی سیستم های اجتماعی و صور عمل کرد آنها میپردازند - مطالعه ساختمان های و اجتماعی تأسیسات آنها را در بر میگیرند و بالاخره عملیه ها و میکانیزم های اجتماعی را احتواء میکنند. تی. اچ. مارشال (۵ صفحه ۲۲-۱۹۵۴) مدعی است که تحت این عنوان آن دسته از علوم اجتماعی قرار دارد که آنها را بنام اقتصاد علوم سیاسی - جامعه شناسی و بشر شناسی می شناسیم. هکذا مناسبات بین المللی را نیز در جمله آنها قرار میدهد. اینکه چرا مناسبات بین المللی درین دسته شامل است بحثی را ايجاب نمیکند زیرا درین باره بین علماء توافقی نظر حاصل است. ولی آنچه که راجع بآن بین علمای اجتماعی آراء مختلف و متمايز وجود دارد اینست که آیا این رشته بهیئت مضمون جداگانه و مستقل شناخته شود و یا بهیئت یکی از شعبات علوم سیاسی (۵ صفحه ۳۳-۱۹۵۴).

این امری واضح است که حقوق نیز در جمله علوم اجتماعی قرار دارد زیرا قانون وسیله پی برای کنترل تنظیم و اداره مسائل اجتماعی بهیئت یکی از عملیه ها و میکانیزم های جامعه شناخته شده و تأسیسات قانونی در جمله ارکان مهم ساختمان اجتماعی بشمار رفته است. حقوق رشته ایست قدیم و هکذا محقق و ثابت که مانند بعضی از رشته های دیگر به معضله تعیین سرزوبت و موقف اکادمیک قرار ندارد.

هدف قسمت قابل ملاحظه موضوعات و مباحث این مضمون یا رشته انتقال دانش است بمنظور تطبیق قانون با نظر داشت اهمیت مساکی آن تا تحلیل علمی این بهیئت وظیفه آن در اجتماعات بشری. ولی از جانب دیگر حقوق مقایسوی من حیث یکی از شعب علوم اجتماعی در بررسی که در اواخر این قرن از طرف یکی از سازمان های بین المللی بعمل آمده است در جمله علوم اجتماعی داخل است. زیرا مطالعات مقایسوی از روی ماهیت اصلیه که دارند واجد شرایط و اوصاف علمی شناخته شده اند. (۵ صفحه ۸۱-۸۴-۱۹۵۴)

روان شناسی نیز در جمله علوم اجتماعی قرار میگیرد. ولی با آنهم روان شناسی از جمله رشته هایی است که تا اندازه بی از شقوقیکه دو سطور قبل از آنها نام بردیم فرق دارد. این اختلاف نه تنها در مطالعه عملیه ها و میکانیزم های جامعه نهفته است بلکه در عملیه ها و میکانیزم های رفتار و کردار افرادیکه جامعه را تشکیل داده اند نیز بوضاحت دیده میشود. بعضی از موضوعات روان شناسی

بیشتر به بولوژی رابطه دارد تا جامعه شناسی و شقوق دیگر آن به سایر رشته ها . از همین رهگذر روان شناسی اجتماعی موقفی بهم مستقل را به خود گرفته است. این موقف از طرف بعضی از علمای اجتماعی قبول و نزد عده دیگر آنان حدود و مباحه موضوعات آن قابل بحث و مناقشه دهنه میشود .

جغرافیه نیز دارای موقفی است مشابه به روان شناسی. این رشته بصورت مستقیم جامعه را مطالعه نمی کند بلکه محیط فیزیکی را مورد بررسی قرار میدهد. از همین جهت بستگی نزدیک با علوم طبیعی دارد. ولی از جانب دیگر جغرافیا با موضوعات و مسائل اجتماعی نیز سرو کار دارد چنانچه اصطلاحات و عناوین جغرافیای بشری - جغرافیای اقتصادی - جغرافیای اجتماعی و فرهنگی این مطلب را به نحو بهتری افاده میکند .

رشته هایکه از آنها درین جاثام برده شد در یکی از بررسی یونسکو تحت نام علوم اجتماعی گردآورده شده اند. رشته های دیگری نیز وجود دارد که می توان آنها را در فهرست علوم اجتماعی جای داد. اینها عبارت اند از کریمینولوجی (علم جزاء) و دیموگرافی. این دو رشته در بعضی از تصنیفات علوم اجتماعی تحت نام یکی از علوم متذکره مانند جامعه شناسی آمده و یا موضوع بحث رشته دیگری از علوم اجتماعی قرار گرفته اند. علاوه بران ، شقوق دیگری را می شناسیم که اگر در زمره علوم اجتماعی قرار نگیرند لا اقل در آربت علمای اجتماعی نقش و ماهیت خاصی دارند مانند تاریخ . همچنان است د سلفینهای دیگری مانند رشته های روش شناسی از قبیل احصائیه منطقی و ورش علمی . گرچه رشته های اخیر الذکر در چوکات اصلی علوم اجتماعی شامل نیست ولی بدون کمک آنها مطالعات اجتماعی بصورت علمی صورت نمی پذیرد. اهمیت این رشته ها در پروگرامهای تربیتی تحقیق خود به خود واضح است. با لاخره لازم است از مضامین و رشته های فلسفی خاصتا اخلاقیات و فلسفه اجتماعی نام ببریم. این دو رشته در ردیف علوم اجتماعی قرار نمی گیرند ولی از رهگذر اینکه مطالعات علمی مسایل مربوط به تضایات ها و ارزش ها در حیات اجتماعی جزو مهم مطالعات عینی جامعه به حساب میرود لازم است که به دانشجو بان علوم اجتماعی زمینه مطالعه این رشته ها نیز در پروگرام های تحصیلی و تربیتی مهیا گردانیده شود .

نظریات علما پیرامون شناخت علوم اجتماعی و انشعاب آن در همین جا خاتمه نمی پذیرد. از همین جهت لازم است طر زدید و نظر سایر علمای اجتماعی را یکی بمنظور وسعت دانش و جهان بینی ها در مورد علوم اجتماعی و دیگری بغرض تکمیل تصویر این علوم و رشته های متعلق بان مطالعه و بررسی بنمائیم .

کلکتهونءالم اجتماعی دیگری در یکی از آثا ویش بنام آینه انسان (۲، صفحه ۱۹۶۸، ۲۲۱)

عقوفی را که علوم اجتماعی احتوا میکند عبارت از جامعه شناسی - روانشناسی فرد - روانشناسی اجتماعی - تاریخ - علوم سیاسی - اقتصاد و انسان شناسی دانسته و بهر کدلم تمریفات کوتا - مو مختصری اراة کرده است .

رگبرونیم کف در کتاب زمینه جامعه شناسی ترجمه آریان پور (۱ ، صفحه ۴۵ - ۱۳۴۵۰۰) نخست علوم پایه علوم فیزیکی (کیمیا - فزیک - زمین شناسی و اخترشناسی) و علوم حیاتی (زیست شناسی فزیولوژی - گیاهشناسی و حیوان شناسی) و علوم اجتماعی تقسیم کرده است . در علوم اجتماعی از اقتصاد تاریخ - روانشناسی و جامعه شناسی نام برده است .

دکتر نراقی در کتاب علوم اجتماعی و سیرتکوین آن (۳ ، صفحه ۸۷ ، ۱۳۴۴) علوم اجتماعی را متشکل از علوم روانی - جامعه شناسی - جغرافیای بشری یا انسانی - علوم سیاسی ، احصائیه و دیموگرافی ، اقتصاد و بشرشناسی میداند و بحثش را درین اثر به همین ساحه هاستمرکز ساخته است . در سال ۱۹۵۰ دیهانت علم اجتماعی یونسکو خواست تا قدریس علوم اجتماعی را به شکل منظم در پوهنتون ها تشویق نماید و به این منظور تاسیس دپارتمنت ها و پوهنخی های علوم اجتماعی را بعد از يك سروری در کشور هائیکه این تشکیلات وجود نداشت سفارش نمود . در آن وقت سعی بعمل آورده شد تا نخست علوم اجتماعی تعریف گردد و طوریکه راپور هانشان میدهد این تقاضا که از آن وقت پیش از ۲۲ سال میگذرد به مقاومت شدیدی برخورد زیرا همین اکنون پایه علوم سروکار داریم که در آن ها تغییرات زیادی از نگاه محتویات و حدود مطالعات آن رخ داده است . این علوم عبارت اند از اقتصاد - جامعه شناسی ، بشرشناسی ، اجتماعی و ثقافتی - روانشناسی فرد و اجتماعی (به استثنای روانشناسی های طبی) در حالیکه رشته های دیگری مانند کریمینولوژی - دیموگرافی - جغرافیای بشری - ایکولوژی انسانی - رشته های فرعی جامعه شناسی (از قبیل اجتماعیات سیاسی ، اجتماعیات مذهب و غیره یا رشته های فرعی اقتصاد (از قبیل اقتصاد زراعتی و اقتصاد صنعتی) در جمله آن دسته از علوم اجتماعی قرار داشت که در موسسات تعلیمی و تربیتی قابل تدریس میباشند . (۳ ، صفحه ۶۹ ، ۱۹۶۹) .

نظریه کلاسیک علوم اجتماعی :

نظر قدیمه کلاسیک در مورد علوم اجتماعی ورشته های مختلف آن همانا نظر سلگمان است که در دایرة المعارف اجتماعی سلگمان (۳ ، صفحه ۳ - ۷ ؛ ۱۹۴۹) به تفصیل ووضاحت کامل بیان یافته است . این عالم اجتماعی علوم اجتماعی را به سه دسته تقسیم میکند :

۱ - علوم اجتماعی مطلق : مانند علوم سیاسی - اقتصادی - تاریخ و فقه . عالم موصوف این رشته ها

را در جمله علوم اجتماعی قدیم حساب کرده است. در ویدیف علوم اجتماعی مطابق بشر شناسی و پتانوژی و جامعه شناسی را نیز گراز داده و این ها را بنام علوم اجتماعی جدید خوانده است.

۲ - علوم نمیه اجتماعی: مانند هیدالوژی و (فیزیک) سلسله در و شناسی. این علوم هم به دو دسته تقسیم میشوند برخی از آن باقی بماند و گوی ویشه اجتماعی دایره و هنوز تسخاین خصوصیت را حفظ کرده است. دیگر آن مانند فلسفه اصلا مستقل بوده و تسخاین اجتماعی را جایز شده است.

۳ - علوم میکه بصورت ضمنی متن اجتماعی را بخود گرفته اند. مانند جغرافیه و سیمولوژی زبان شناسی و آرت. طوریکه به ملاحظه میرسد بعضی از این علوم مانند (جغرافیه و یولوژی) طبعی و برخی از آن ملاند (زبان شناسی و آرت) فرهنگی است. این رشته ها بصورت ضمنی متن اجتماعی را حاصل نموده اند. از جمله این رشته ها هر گاه جغرافیه میورد سطر له ویر سی ترا ر گیر و به سطر له

خواهد شد که این علم اصلا به منظور مطالعه عوارض فرهنگی سطح کره زمین بوجود آمده بود. ولی دیری نگذشته که مسائل بشری را نیز نظر به موقعیت های جغرافیائی و گسترش انسانها به نقاط مختلفه سطح زمین نظر به موضوع طبیعی و فرهنگی آن در بر گرفت و به سطر له مراد و تسخاین آنها و اجتماعات مختلف کتله های بشری با اساس مناطق و اوضاع جغرافیائی پرداخت. خلاصه، از خلال مطالعه آثار و آثار که آنها را درین مختصر بررسی نمودیم چنین استنباط می شود که بین نظریات علمتاد و

مورد شقوق مختلفه علوم اجتماعی ابهام و اغلاقی وجود ندارد. هکذا در نظریات و آثار تانض کلی نیز به نظر نمی رسد. چنین معلوم میشود که اختلاف نظر آنان ماهیت و جنبه کمی داشته باشد تا کیفی.

چنانچه برخی از علما از چند دلیلین با رشته سجنود اجتماعی تلم گرفته اند در حالیکه هده د بگری

فهرست علوم اجتماعی را د راز تر و آنها را رنگین تر ساخته

است. چون تخصص د ر علوم اجتماعی، تشعب د رین علوم را با ر آورده است

للهذا این علوم با وصف دارا بودن حدود و چوکات سجن سطر له تلی متد اخل بنظر میرسد و از

همین جهت در تصنیف علوم اجتماعی تاثیر نموده در آن دگرگونی و تنوع با ر آورده است.

د ر کنفرانس های منطوقی علوم اجتماعی طی چند سال نیز کدام فهرستی که تمام شقوق اجتماعی بدان

شامل شده باشد تهیه نگردید. ولی آنچه از خلال مباحثات و راپورهای اعضای کنفرانس معلوم شده تو است

آن بود که این علوم جنبه انحصاری نداشته مختص بشخص و یا يك جامعه بوده نمی تواند. تعداد

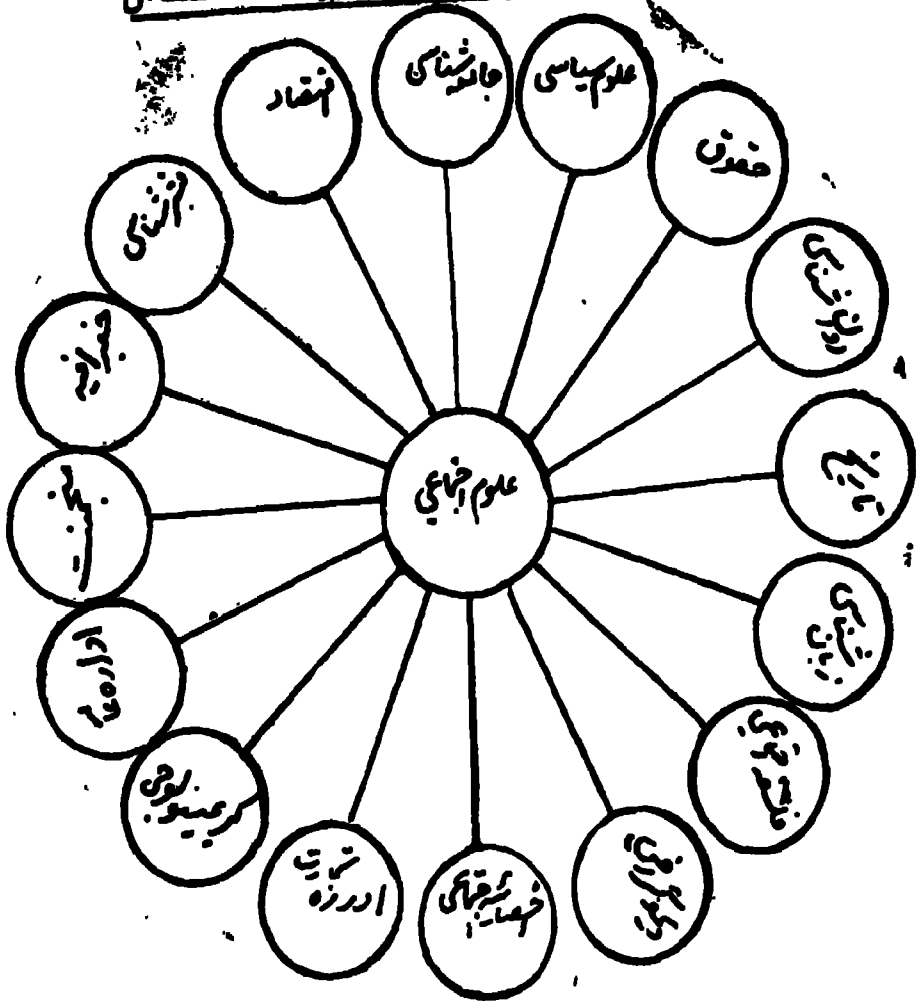
و فهرست آنها تابع مطابقت این رشته ها به تدریج است که در قسمت های اول این مضمون آرا به

شده است.

درینجا دها گواهی را که با استیلا از راپور ها و آثار مختلفه تهیه و ترتیب شده در آن درین

متن سلمات در رشته های جمله و مختلف علوم اجتماعی نشان داده شده است از انهمیکهم.

دیگرام علوم اجتماعی ورشته های مختلف آن

در تمام دسپلین های اجتماعی یا رشته های فرعی و شقوق فرعی آن هر نوع ارایه را مطلق تر و هر نوع فهرست را طولانی تر میسازد. مطالعه و بررسی پروگرام های پوهنتون ها، پوهنهای ها و دیپارتمنت های علوم اجتماعی این سوسسات تصویر کلی علوم اجتماعی ورشته های مختلفه آن را با اساس واقعیت و شناختی که این دسپلین ها دین - سازمان ها و کلتور ها بخود حاصل کرده است - تمثیل میکند.

تا این جا در مورد علوم اجتماعی (ماهیت - تعریف و تشعب آن) بحث نمودیم، اکنون میخواهیم که موقف موجوده علوم اجتماعی در انبیا را که - کشور عزیزمان از درین قاره موقعیت دارد مطالعه و بررسی کنیم و در آخر در پرتو مشاهدات و تجاربی که درین سیستم آسوخته و اندوخته اہم و با در

نظر است و نیاز مندی های جامعه ما ساحاتی را تشخیص و یکایک نام ببریم که در انکشاف و توسعه بهتر وضع و تدریس و تحقیق در ساحات اجتماعی به سویه های مختلف در کشور عز پز مائش بارز و اساسی دارند.

موقف موجود علوم اجتماعی و محصله های آن :

علوم اجتماعی در دوره اخیر در سایه پیشرفت های قابل ملاحظه ای نایل شده است. به تعداد دیپارتمنت ها و مضامینی که توسط این دیپارتمنت هادر پوهنتون ها و موسسات تعلیمات عالی تدریس میشود افزایش بعمل آمده است. گراف محصلان علوم اجتماعی صعود نموده است. به تعداد موسسات مراکز و انجمن های علمی و تحقیقاتی اجتماعی تزايد صورت گرفته است. مراکز و موسسات اجتماعی تربیوی و تحقیقاتی میطوئی و بین المللی وجود آورده شده است.

رشد علوم اجتماعی در کشورهای آسیایی بیش از هر چیز دیگر تابع نفوذ فرهنگ و معارف عصری میباشد. رشد علمی علوم اجتماعی بشکل عصری تر آن در کشورهای آسیایی که افغانستان یکی از آنست پدیده نیست نسبتاً تازه که آنقدر سابقه طولانی تاریخی ندارد. موضوع تاسیس و برقرار نمودن رابطه مناسبت بین طرز تفکر عصری و واقعیت های موجود در جوامع آسیایی هنوز هم ادامه دارد تا حال تمام رشته های علوم اجتماعی در کلیه ممالک آسیائی شناخته نشده است. علاوه بر آن مضامینی که تحت عنوان علوم اجتماعی درین کشورها تدریس میشود از یک کشور نا کشور دیگری فرق دارد.

با وجود آنهم از خلال مطالعه راپورها و استادیکه در زمینه موجود است چنین معلوم میشود که در واقع شناسائی علوم اجتماعی در آسیا جنبه رسمی را بخود گرفته است و آن باین معنی که در پوهنتون ها کرسی و دیپارتمنت های که در آن یکی یا چندین دسپلین اجتماعی تدریس میشود بوجود آورده شده است و علمای علوم اجتماعی در آسیا در صدد آن شده اند که علوم اجتماعی را باستقامتی سوق دهند که بتواند بر نیازمندی ها و تقاضای ممالک جهان سوم پاسخ دهد. همین اکنون کشور های آسیائی احتیاج شدیدی به کمک و همکاری علمای علوم اجتماعی در ساحات انکشاف پلان گذاری های ملی دارند. ولی تقاضا باین دسته از علمای اجتماعی درین کشورها بیشتر از آنچه است که در آن ها استعداد ها و مهارت های مختلف علوم اجتماعی میسر میباشد.

دراکثر کشورهای آسیائی علوم اجتماعی از قلت و باغیر کافی بودن منابع مالی برای تدریس بهتر و همچنان برای انجام دادن تحقیقات در ساحات اجتماعی و کمبود نوای بشری تعلیم یافته و تربیت دیده مناتر شده است. ولی باوجود آنهم علمای اجتماعی درین کشورها سعی بعمل می آورند که تحقیقات و مطالعات علمی خویش را با احتیاجات ملی ربط دهند. هم چنان آنها متوجه آن شده اند تا

روشی‌های ابتکاری را بوجود آورند که برای تحقیقات پدیده‌های اجتماعی در این کشور ها قابل تطبیق و موثر باشد .

با وصف آنکه زبان‌های ملی رسماً به حش زبان تدریس در این کشورها شناخته شده است ولی با آنهم موضوعات دیگری از قبیل ترجمه و تهیه کتب و مواد درسی در این زبان ها بحث معضله‌های بسیار عمده و بارز در این کشور ها باقیست .

طرفداری از مفکوره: نادان از روش: یکی به مفهوم واحد (Unidisciplinary) مشکلاتی را ادراک‌کنش مفکوره و روش بنی‌المعارف یا روش بنی‌العلمی Interdisciplinary ایجاد کرده است. هکذا تشکیلات تحقیقات علوم اجتماعی و تمویل آن نیز از جمله مسایلی بشمار میرود که با است طرف توجه قرار گیرد. این امر ایجاد میکند تا سازمانی بسوی ملی بوجود آورده شود که بتواند با این مسائل رسیدگی نماید. در بعضی از کشورها تمام تحقیقات از طرف علماء و محققین خارجی که از طرف منابع بیرونی تمویل میشود صورت میگیرد. نتایجی که از همچو تحقیقات بدست می‌آید محتوای نظر چند تن اجنبی در مورد جامعه خواهد بود. این بی‌موازنگی زمانی بحالت توازن درآورد. ه شده میتواند که علماء و دانشمندان ملی و داخلی به تحقیقات به پیمان بزرگ دست زنند و مساعی بفرج دهند. مطالعات و تحقیقات علمی میان فرهنگ ها و سیستم ها در مرحله بسیار ابتدائی قرار دارد می‌بایست این احتیاج با تر همکاری های علمی و تحقیقاتی میان کشور های آسیائی از این بر داشته شود .

با نظر داشت این معلومات اجمالی و مقدّماتی وهم چنان با ستاد آنچه تا اینجا گفته آمد دو موضوع مشخص را در مورد وضع با سوق موجود علوم اجتماعی با علاقه مندی و دلچسپی که با آن داریم در سطور بعدی مطرح و بحث میکنیم، یکی تدریس و دیگری تحقیق .

در تدریس علوم اجتماعی در کشور های آسیائی می‌بایست بسوی ها و گروه های مردمان مختلفی که با آنها این علوم تدریس میشود در نظر گرفته شود. اینها به دو دسته تقسیم میشوند: یکی آنها نیکه مصروف تحصیل و کسب دانش اند دیگر ، آنها نیکه به کار های مختلف دولتی و کشوری اشتغال دارند.

دسته اولی نظر به دوره های مختلف (ابتدائی ، متوسط و ثانوی و پوهنتون) و هکذا نظر به شقوق اختصاصی شان به دسته ها و سو به های مختلف دسته بندی میشوند. علاوه بر آن - کسانی که در مسائل و پیشه های زراعت - انجیری و طب تربیه شده اند احتیاج میر می به معلومات علوم اجتماعی دارند که بایست جزو پروگرامهای تربیتی موسساتشان ساخته شود. اهداف و مقاصد این

نوع تربیه با انواع مختلف تعبیر و تفسیر می‌باشد، بعضی اثر اجزای تعلیم و تربیه بر الی و برخی آنرا جزو ضروری اندوخته های مسلکی این دسته از پیشوران می‌شمارند. آنها نیکی وظیفه تدریس مسایلین های اجتماعی را باین گروه ها بدوش میگیرند آنرا با توجه به ضروریات علاقمندان و نیاز مندان مختلف تشخیص تعریف می نمایند تا با اساس آن مدرسان و معلمان علوم اجتماعی در انتقال این مفاهیم به محصلان و شاگردان مسوولیتی را بخود متوجه دارند. در تدریس علوم اجتماعی این دو هدف در نظر گرفته میشود:

اول) انتشار و استعمال فرهنگ علوم اجتماعی، (دوم) تهیه يك كادر متخصصین و علمای اجتماعی مسلکی.

انتشار فرهنگ علوم اجتماعی محتوی مطالب ذیل میباشد:

۱- تعمیم مینود و لوجی تحقیق در علوم اجتماعی.

۲- معرفت با مفاهیم و تیوریهای عمده.

۳- تبادل اطلاعات راجع به اوضاع اجتماعی در چوكات علم اجتماعی.

۴- آگاهی از وظایف و نقش هائیکه علم اجتماعی بتواند از همه ایفای آن بدارد.

کسانیکه در ردیف کدر مسلکی می آیند برای آن تحت تربیه گرفته میشوند تا بتوانند یکی بصحت انتشار دهند گان فرهنگ علوم اجتماعی و دیگری بصحت تولید کنند گان دانش اجتماعی (از طریق تحقیق) ایفای وظیفه نمایند.

بروگرمهای تدریسی و تربیتی این دسته طوری طرح میابد که بتواند در تحقق اهداف متذکره سعد واقع گردد.

چون سویه هازهم نرق دارد لذا ايجاب میکند که ستراتیژی تدریس برای سویه های مختلف ازهم فرق داشته باشد و به سوا لی از قبیل (چه چیز با هست تدریس گردد؟ چگونه تدریس صورت گیرد؟ کی آنرا تدریس کند؟) پاسخ دهد.

از لحاظ اینکه در اکثر کشورهای آسیائی علوم اجتماعی به سویه ابتدائی تدریس نمیشود لذا محصلانیکه در پوهنتون ها و سایر موسسات تعلیمات عالی کورس های علوم اجتماعی را مطالعه می نمایند در علوم اجتماعی تهداب ضعیف میباشته باشند. لذا ايجاب میکند که به منظور حفظ تلمسلس معلومات و موضوعات و ایجاد تهداب مناسب و مستحکم - مضامین علوم اجتماعی درین سویه معرفی و تدریس گردد.

تعداد محصلانیکه به تحصیل در رشته های مختلف علوم اجتماعی میپردازند در پوهنتون و

موسسات تعلیمات عالی و بالذات است ولی به تناسب آن تعداد استادان تعلیم یافته و تربیت شده خیلی کم به نظر میرسد. در بعضی ممالک بسیاری از معلمانی که تدریس مضامین اجتماعی را به عهده دارند اهلیت تدریس آنرا ندارند. از همین جهت از یکطرف به معلمان ورزیده و چیز فهم ضرورت بیشتر دیده میشود و از جانب دیگر تریه معلمان داخل خدمت توجه خاصی را ایجاب میکند. حفظ مقام و حیثیت مسلک مستلزم آنست که برای معلمانیکه تدریس علوم اجتماعی را به عهده دارند سبها و شوهر ایطی بوجود آورده شود. همچنان پروگرام های تریه داخل خدمت برای معلمان دارای سویه های مختلف طرح و در تطبیق آن اقدام جدی بعمل آورده شود. معلمان با دست برای تدریس معلومات کافی داشته باشند از وظیفه آنهاست تا محصلان علوم اجتماعی را تشویق نمایند که در این رشته ها علاقه و در انکشاف آن سهم فعال بگیرند.

دولت صاحب تعلیمی موسسات تربیتی اکثر ممالک معلومات کمی راجع به ممالک همجوار وجود دارد. کتب درسی در تمام سویه ها و خاصاً تعلیمات عالی کتب غربی است. مثالها و اشکال آنرا از واقعیت های زندگی در ممالک آسجانی باندازه کافی فاصله میگرداند و از واقعیت دوری میجوید طوری که اکنون محصلان آنها را نمی پسندند. فقدان کتب و مواد درسی بیکه از آن بجای می آمدند کمره استفاده شود تریه علمای اجتماعی نسل جوان را متاثر ساخته است.

نظر به دلایل فوق این امر ضروری می نماید که محتویات مضامین علوم اجتماعی به نیازمندی های جامعه رابطه بسیار قریب داده شود. مفردات پروگرام های درسی بقسمی عیار گردد که خلا بین نظر و واقعیت اجتماعی را کم سازد یا بکلی آنرا از بین بردارد. این نظریه می تواند جنبه عمل گیرد که تدریس بر اساس سواد صورت گیرد که با اثر تحقیق بدست آمده باشد. معلمان آزاد گذاشته شوند که همچو سواد را جهت تدریس خوب و مفید انتخاب نمایند. و تعدیلات را در صورت لازم در مفردات پروگرام درسی نظر به مقتضیات وضع تدریس بعمل آورند. سعی بخرج دهند تا سواد کافی برای تدریس و آموزش به شکل کتاب درسی - لوازم درسی، کتب های علوم اجتماعی تهیه گردد و موزیم های فرهنگی و بشرشناسی تاسیس یابد.

عامل دیگری که به معصله تدریس علوم اجتماعی میفزاید اینست که محصلان امروزی درالسنه بین المللی کم مهارت دارند. کتب و مواد درسی مطلوب درالسنه ملی که زبان تدریس و موسسات تربیتی است وجود ندارد. بعضی از کتب فروشی ها را کتب کم سویه احتیلا کرده است. علمای برجسته به تالیف کتب معتبر در زبان های ملی اقدام نمی ورزند. زیرا آنها وقت کافی ندارند و نه تسهیلات لازمه به آنها مهیا گردانیده شده است. این نقص بزرگ مستلزم اصلاحات جدی است.

چون اکثر مسائل آسمانی زبان علمی رسمی را به بحث زبان تدریس بکار می‌برند این اقدام بالذات ایجاد میکند که پروگرام منظمی بمنظور ترجمه آثار گزیده - و منتخبه علاوه بر تشویق تهیه آثار بکار می‌باشد شمول کتب درسی - طرح شود و تحت تطبیق قرار گیرد .

نتایج تحقیقات بدون ضیاع وقت بلافاصله راهی به مفردات پروگرام هانمی یا بدلت اینست که نشر راهور های تحقیق وقت طولانی بکار دارد . (دوم) علما به آثار و نوشته های هموطنان و با علمای منطقه متوجه نمی شوند و همیشه میکوشند به علمای غربی بحث ماخذ رجوع نمایند .

با وصف آنکه بحث کافی در مورد علوم اجتماعی مختلف صورت گرفته است اما سعی کمی به خرج داده شده است که در تدریس شقوق مختلف اجتماعی روش این ا لمار فی تطبیق گردد در تدریس در پوهنتون ها مضمون و از صورت میگردد . حتی در موسسات مسلکی نیز عین شکل تعقیب و تکرار میشود ، از همین جهت هیات تدریس به شناسائی با روش بین الممار فی شدیداً احتیاج دارند . علمای اجتماعی نقش ارتباط عا به رانیز اینا نمایند . تحقیقات علمای اجتماعی به نحوی از انحاء اطلاع عا به رسانیده شود و بطوریکه به انها قابل فهم باشد . نمیتوان این مامول را از طریق خطابه های رسمی بر آورد . لذا بایست بموض آن از وسایط ارتباط همگانی به بحث يك وسیله ایده الی برای تحقق این مرام که تا اکنون از ان باین معنی کسار گرفته نه شده است ، استفاده کرد .

تحقیق در ساحات مختلف علوم اجتماعی در کشور های آسمانی بعد از تدریس درین رشته ها آغاز یافته است . و آن از جهتی که در آنها منابع چه از نگاه پول و چه از لحاظ اشخاص تریه یافته کمیاب بوده است .

علاوه بران عوامل تشویقی برای انجام دادن تحقیق در رشته های علوم اجتماعی درین کشور ها پامسر نبوده و یا اینکه ندره بان رجعان داده شده است . حتی در بعضی کشور های سازمان ها و موسساتیکه تحقیقات در رشته های مختلف اجتماعی را تنظیم و رهنمائی کند با امرلا وجود ندارد و یا اینکه در حالت ابتدای و تشکلی زیر بنائی قرار دارد . این وضع ایجاد میکند که فعالیت های تحقیقاتی بعد از تنظیم به ساحاتی متمرکز گردانیده شود که به نیاز مبدی اجتماعی رابطه نزد يك داشته باشد و برای انجام دادن تحقیقات درین رشته ها و برای مطالعه پراهم های متکثر و متنوع جمعیت های مختلف روش ها و تکنیک های جدید تحقیق را بوجود آورد و آنرا انکشاف دهند . در غیر آن با اتکا به تقلید محض نتایج مطلوب از تحقیق را نمیتوان توقع برد . تحقیقات تطبیقی و تحقیقات نظری هر دو لازم و ملزوم یکدیگر اند . تحقیقات خوب تطبیقی از آن تحقیقات نظری منشأ میگیرد که در نوعیت خود دارای کیفیت عالی باشد . بدانسانکه ملاحظه در

نوع تحقیق در کشور های آلمانی قابل تشویق و توجیه می باشد. علاوه بر آن دسته مسائل و موضوعات تحقیقاتی قدمت و حق اولیت داده می شود که بتواند به منفعت انکشاف ملی و مصالح کشوری منتج گردد.

این سرام وقتی بر آورده خواهد شد که: (۱) به اعمار و تقویه زیر بنای تحقیق و تهیه تسهیلات لازم برای استادان در دیوار تخت های کالج ها و پوهنتون ها و میان آنها حق اولیت داده شود. راه ها و طریق مناسبی برای برقراری واستحكام روابط بین دیوار تخت های علوم اجتماعی پوهنتون ها و موسسات تحقیقاتی غیر پوهنتون جستجو گردد.

(۲) تحقیقات علوم اجتماعی بوسی ساخته شود. باین منظور زبان های ملی من حیث ساهیل تحقیقات علوم اجتماعی تقویه و انکشاف یابد. دانشمندان و محققان تشویق گردند که به نشر و تالیف آثار ابتکاری در شقوق مختلف علوم اجتماعی بزبان های ملی رسمی بپردازند. از استعداد ها — نیرو ها و مهارت های ملی در پیشبرد تحقیقات علمی تحت یک پلان منظم استفاده بعمل آورده شود. مطالعات و تحقیقات علمی به استقامتی سوق داده شود که به تشکیل مفاهیم و آراء منتج شده بتواند که به اوضاع و شرایط ملی ارتباط قریب داشته باشد. (۳) با ستادان پوهنتون ها و کالج ها وقت کافی — تسهیلات لازمی و مساعدت های مالی با اندازه کافی فراهم گردد و بدسترس شان قرار داده شود تا با استفاده از آن بتوانند در تحقیقات علمی نافع و سودمند به سویه های مختلف اقدام ورزند. برای بر آورده شدن این سرام لازم است که سبکبختی های درسی در پوهنتون ها و کالج ها به حداقل لازمی آن نگهداشته شود. در کتابخانه ها تسهیلات لازمی به دسترس شان گذاشته شود. مقرراتی از قبیل رخصتی های با معارف وضع گردد تا محققان و استادان جوان بتوانند در چوکات آن به تشجیات و اهدام لازم جهت حصول کمک های مالی و تسهیلات تحقیقاتی دست زنند.

(۴) برای ارتقای سویه محققان تربیه یافته امیری ضروریست که موضوعات و محتویات مضامین و هم روشهای مطالعاتی آن به شکل عصری در آورده شود. هکذا کورس های روش شناسی تحقیق در این رشته و ساحه علوم اجتماعی و هم چنان در تحقیقات بین المعاری جزو پر وگرام های موسسات تعلیمات عالی ساخته شود. (۵) اطلاعات منظم و موثق در مورد وضع اجتماعی کنونی جوامع آسیایی احتیاج درجه اول — کشور های آسیایی را تشکیل میدهد. این کشور ها نه تنها به معلومات توصیفی نیازمندی دارند بلکه به مطالعات و تحقیقات تحلیلی و توجیهی نیز جداً احتیاج پیدا کرده باشند. در جمع آوری اینگونه اطلاعات رعایت اصل عینیت (objectivity) شرط

ضروری پنداشته میشود. هکذا استفاده از تکنیک های علمی و اجتماعی برای تحلیل اطلاعات. (۶) این معلومات و واقعیت های اجتماعی در این کشور ها با نظریات جوامع هر يك از آن در ایجاد و انكشاف تئوری های اجتماعی نقش ارزنده دارد که می بایست در نظر گرفته شود. ماهیت و چگونگی علمی این تئوری ها طوری باشد تا بتواند در ایجاد و انكشاف زمینه های کمک نماید که دارای اعتبار بیشتر علمی بود مساعده و موارد تطبیق آن جامع تر و وسیع تر باشد و حقوق و راه را برای ایجاد تئوری های عمومی و جهانی هموار سازد. (۷) تحقیق بهر پیمانه و با همتی که باشد بدون مسر بودن منابع و مدارك مالی امکان پذیر نیست. روی این علت و جاسی از تنهایی که در جهان اسما وجود دارد يك قصدی معین باید برای تحقیق و انكشاف و از آن جمله يك قصدی معین دیگری برای تحقیق در علوم اجتماعی تخصص میآید.

این بود بررسی مختصر علوم اجتماعی - موقف و معضله های آن در متن اسلامی آن. انكشاف علوم اجتماعی در متن اجتماع و کلیت که این علوم در آن پرورش میابد بدون تطبیق و مطالعات علمی اجتماعی امکان پذیر شده نمی تواند. انكشاف بیشتر علوم اجتماعی در این کشور ها بیش از هر چیز دیگر تابع تقویه زیر بنا های موجوده و پیمان آوردن زیر بنا های جدید آنست. این دوران وقت مسر خواهد بود که:

اول - بالایی ساینس باید.

دو - یکپارچه سازی ساینس به سویه ملی بوجود آورده شود.

سوم - یکپارچه سازی تحقیقاتی علوم اجتماعی تاسیس یابد.

چهارم - علوم اجتماعی در موسسات علمی و تربیتی و پروگرام های همکاری مطابق به اقتضات نوعیت هر موسسه و چگونگی پروگرام های آن تدبیر یابد و انكشاف بیشتر نماید.

(۵) يك پروگرام علمی به منظور بهبود بخشیدن پروگرام و وضع تدریس علوم اجتماعی به تمام سویه و خاصیت دوره های ابتدایی و ثانوی بعد از مطالعات مقدماتی طرح یابد.

(۶) بعضی دیپارتمنت های علوم اجتماعی که فعلاً در چوکات پوهنتون موجود نیست بوجود آورده شود.

(۷) تدریس روش های تحقیق در علوم اجتماعی در پوهننگی های مربوط تعمیم یابد.

(۸) يك پلان و پروگرام منظم و دایره داری برای تهیه و ترجمه آثار و کتب علوم اجتماعی طرح یابد و دنبال گردد.

(۹) ارتباط موسسات و مراکز و انجمن های اجتماعی داخلی و خارجی (حوزه آسما) تاسیس گردد و استحکام یابد.

منابع و مآخذ

- ۱- اکبر نونیم کف . زمینه جا معه شناسی ترجمه
اریان پور . طهران : نشر کت سها می افسست ۱۳۴۵.
- ۲- رحیمی ، ولی محمد . مبادی علوم اجتماعی ، کاپل : نشرات
پوهنتون ۱۳۴۵.
- ۳- رحیمی ، ولی محمد . روش های تحقیق در علوم اجتماعی
و تربیتی کابل : نشرات پوهنتون ۱۳۵۰.
- ۴- نراقی ، احسان . علوم اجتماعی و سیر تکوین آن .
تهران : انتشارات دانشگاه ۱۳۴۴.

1. Adeshia, M. S. "Teaching and Research in Social Sciences"
Address, Published in Asian Conference on Teaching and
New Delhi: Indra Prastha Press, 1973.
2. Kluckhohn, Clyde. Mirror for Man. Connecticut:
Faucett Publication Inc. 1968.
3. Marri Anne de Franz, "Implanting The Social Sciences".
International Social Science Journal. V. 1, XXI, No. 3, 1969
4. Sligman, Edwin "What are the Social Sciences"
Encyclopedia of Social Sciences (1949) Vol. 12 pp. 3-7.
5. Unesco, Teaching of Social Sciences in South Asia.
New Delhi: Hind Union Press, 1954.

پوهندوی محمد عمر زاهدی

کدام ((ی))؟

دانشمندانی که راجع به دستور زبان دری تحقیقات نموده اند و نتیجه تحقیقات شان یابده شکل کتاب و رساله با بصورت مقاله در نشریه های موقوتنه طبع شده است در باره جنبه های مختلف زبان دری بروشهای مختلف تحقیق کرده اند. یکی از جنبه های که مورد توجه دستور دالان و زبان شناسان قرار گرفته است «ی» است که نظر به وظایف دستوری و معنوی و بیگانه های مختلف تلفظ میشود و به نحوه های متنوع دسته بندی شده است. درین تحقیق بریکه نوع «ی» یعنی «ی» شروع قتره وصفی تحقیق مختصری صورت خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد که این «ی» شامل دسته بندی مروج و متداول نمیباشد و در تشخص آن احتیاطاتی رخ داده است.

اما قبل از آنکه به اصل مطلب بپردازیم آنچه را که بصورت عموم را جمع به دسته بندی «ی» گفته شده است بصورت مختصر بیان میکنیم.

بصاری «ی» را به چهار نوع عمده در زمره پیوند ها دسته بندی کرده است (ص ۲۸۳). هاپونفرخ نیز «ی» را به چهار دسته تقسیم کرده است (ص ص ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹). حمیدی هفت نوع «ی» را ذکر میکند (ص ۱۱۸). مشکور سیزده نوع «ی» را می شمارد (ص ص ۳۰۵ - ۳۰۶). لیهتن پنج نوع «ی» را ذکر می نماید (ص ص ۱۲۴ - ۱۲۸)؛ - بهمین گونه میشود تقسیم بندی «ی» را از نظر دانشمندان دیگر ذکر کرد. وای آنچه ذکر شد نشان میدهد که اختلاف نظر وسیع درین باره موجود است و برای نشان دادن این نکته همینقدر بسنده است.

---

(۱) برای اینکه همین موضوع به تکرار نوشته نشود از ذکر نام انواع «ی» صرف نظر شد. خواننده گان محترم جهت دستیابی بر انواع «ی» به اصل صفحه «ی» داده شده مآخذ رجوع نمایند. همچنین در متن تنها صفحه کتاب مآخذ داده شده است و از ذکر معلومات دیگر راجع به مآخذ صرف نظر شد زیرا معلومات حذف شد در فهرست مآخذ گنجانده شده است.

لئون اصل مطلب را که عبارت از تشخیص و تثبیت نوعیت (ی) شروع فقره وصلی است زیر بحث قرار می‌دهیم. مگر اول می‌بینیم که دیگران پراسون این (ی) چه گفته‌اند. مشکور آنرا (علامت نکره مخصصه) دانسته است. او بگوید این (ی) نکره را، از شناخته بودن و ابهام بیرون می‌آورد و گاه با (که) موصول‌آید مانند چیزی که شنیدی بکسی بگو، کسی که دیدی از دوستان من است... گاهی (ی) حرف تعریف نیست، زیرا اسم مابعد را معرفه نمی‌سازد، فقط از نکره بودن و ابهام مطلق بیرون می‌آورد... بهین مناسبت این (ی) را علامت نکره مخصصه نامیده‌اند. ۲: فهم آنچه که مشکور پراسون این (ی) گفته است بسیار مشکل است. (شناخته بودن و ابهام) کلمه های مترادف نه بلکه کلمه های متضاد اند یقین مطلق و مشکور (نا شناخته بودن) بوده است ولی در چاپ آن خطی رخ داده است که باعث نارسایی اصل مطلب گوییده است.

بهاری می‌نویسد: «گاه بعد از اسم نکره» که موصول یاد کرده و «را» هم می‌آید، درختی که کاشتم خشک شد. کتابی را که خواهم بخوانم خراب بود. دارمستر Darmesteter، زالمان Zalemann، و شوکوونسکی Shukovski مستشرقان معروف و نامی هستند. ۳: «ی» اشاره بی‌با تر به نامیده‌اند. ولی این «ی» «ی» تعریف نیست چون اسم ما قبل خود را معرفه نمی‌کند و آنچه اسم را از ابهام مطلق خارج می‌سازد اجزای دیگر جمله است. بنابراین بهتر است که آنرا علامت نکره مخصصه نامید. ۴: مگر بهاری در جریان این بحث هیچ ذکر نمی‌کند که کدام اجزای جمله و چگونه اسم را معرفه می‌سازد. دکتر محمد بهین هم تقریباً همین مفهوم و معلومات را بیان می‌دارد. ۵: حسین ولویی این «ی» را نشانه نکره دانسته است و در قانون دوم خود بنام «تأویل اجباری الزامی» آنرا بیان می‌نماید. ۵: بهین گونه‌ای که در گرامر نویسان دیگر

۲- محمد جواد مشکور. دستور نامه در صرف و نحو زبان فارسی. (تهران: موسسه مطبوعاتی

شرق، ۱۳۳۶) ص ۲۳۶.

۳- طلعت بهاری. دستور زبان فارسی (تهران: کتابخانه طهوری، ۱۳۳۸) ص ۱۶۰.

۴- محمد بهین. اسم جنس و «هر فله و لنگره» (تهران: کتابخانه ابن سینا، ۱۳۳۶) ص

ص ۲۲۱-۲۲۳.

۵- حسین ولویی. «چگونگی تأویل بدای موصولی در زبان فارسی» سیمین گرامر، چاپ دانشگاه تهران

ایران فی. (تهران ۱۳۵۱) ص ۳۳۹-۳۶۵.

هم را ج به این دی، نظر علی متفاوت ابرا ز داشته اند . ۶

سال می بینیم گداین دی از چه نوع است و هنگام یکی از گرو و ههای ذکر شده درجمله است .
برای در زبات لزیت این دی فرضیه های ممکن را وضع می نمایم و میگوئیم که فرضیه ها را
با رد کنیم یا به اثبات برسانیم . واضحاً اگر فرضیه با ساس هوا حد ز بالی رد میگردد و ثابتانه
آنست که فرضیه نادرست طرح شده است و عکس آن دامل درست بودن فرضیه خواهد بود .

در فرضیه اول خود این دی را نشانه اخاله می پنداریم . شاید این دی همان کسره اضافه باشد
که میان میانی و سفایف آله وجود دارد و در تحت هراتط خاص در نوشته بشکل دی بدر خواهد
در نگارش دی، اخالت بعد از حروفی میاید که از و اولهای کشیده نمایندگی می نمایند . مثلاً در
جمله های زیری، اخالت از کسره اخالت نمایندگی میکند .

۱- گاگای عابده در گاهل زندگی میکند .

۲- کتابهای عزیز مفقود شد .

ولی اگر حرف قبل از کسره اخالت از و اول کشیده نمایندگی نکند، کسره اخالت بشکل دی
نوشته نمی شود . مانند :

۳- کتاب ها یون را خواندم .

۴- مؤگان جولیا مقبول است .

اما می بینیم که در فقره های بعضی تابع مصرف نظر از نوعیت حرف آخر کلمه قبل از دی،
بصورت منظم و بدون استثناء دی در موارد لازم به کار بسته میشود . مانند :

۵- ایی که تیز میدود در نمی دود .

۶- شاگردی که درس میخواند نمره خوب میگیرد .

۷- کارهایی که برایم سوره شده انجام دادم .

۶- لزارد (۱۹۵۷) میگوید این دی وظیفه دارد اسم را با فقره وصلی آن پیوست نماید (ص ۶۸)

و (۲۲۳) . نکته سیمدی (۱۳۳۹) آنرا نشانه لکزه میداند (ص ۱۳۵) . لپتن (۱۹۶۳) به این عقیده
است که دی به اسم در صورتی پیوند میگردد که اسم معزفه باشد لکن اسم خاص ضمیر شخصی
ضمیر اشاره . . . و اسم عام شامل تمام افراد : generic باشد (ص ۷۵) .

۷- عبارت موارد لازم به غلطی گفته شده است که در بعضی موارد قبل از فقره وصلی تابع
دی به کار برده نمیشود . در جرفان تطبیق این نکته روشن خواهد شد .

دیده می‌شود که در جمله های (۷-۵) قبل از قره وصفی تابع «ی» بدون استثنا موجود است. همچنین دیده می‌شود که در جمله های (۶-۵) حروف آخر کلمه های «اسپ» و «شاگرد» از صامت (کپ نسو ننت) نامندگی می‌کنند و با وجود آنهم «ی» بعد از این کلمه ها موجود است در حالیکه در جمله های (۷-۳) چون حرف آخر کلمه های «کتاب» و «مژگان» از صامت نامندگی می‌کنند «ی» بعد از آنها وجود ندارد مگر در جمله های (۲-۱) چون حرف آخر کلمه های «کاکا» و «کتابها» از اول نامندگی می‌کنند کسره اضافت به «ی» بدل شده است. این عدم توافق در موجودیت «ی» نشانه آنست که «ی» قره وصفی تابع از «ی» اضافت متفاوت است. از طرف دیگر چون در جمله های (۷-۵) مضاف الیه وجود ندارد، بنابراین این «ی» بهیچ صورت «ی» اضافت شده نمی‌تواند و باید از گونه دیگر باشد.

چون فرضیه نشانه اضافت بودن «ی» در قره وصفی تابع رد شد، می‌شود فرض کرد که این «ی» همان کسره باشد که میان صفت و موصوف وجود دارد تا ارتباط صفت و موصوف را برقرار سازد ولی با گذشت زمان این کسر قبل از «که» نشانه قره وصفی، در نگارش به «ی» تبدیل شده باشد (۸). گرچه این فرضیه به نظر سطحی اولی علمی و درست جاوهی نماید مگر در اثبات و به کرسی نشاندن صورت عمومی و کلی آن به مشکلاتی مواجه می‌شویم. مشکل اولی در یافت شواهد معتز زبانی است تا این پدیده خاص را از بسی موارد دیگر که کسره میان صفت و موصوف حفظ شده است تشخیص دهد. مشکل دومی در یافت شواهد کافی تاریخی است که بتواند ما را نتیجه برساند. چون قره وصفی را صفت اسمی قبول کنیم که پیش از قره وصفی می‌باید استدلال نماییم که چون صفت شکل یک عبارت طویل مثلاً یک قره راداشته باشد، کسره میان صفت و موصوف در نگارش به «ی» نشان داده می‌شود. ظاهر آ دلیل مهمی برای اثبات این فرضیه پیدا کرده ایم. جمله های ذیل پشتیبان این ادعا می‌توانند.

۸- به جایی که دل برودها می‌رود.

۹- شاگردی که در سیمی خواند سوال می‌پرسد

۱۰- کتابهایی را که بر ابرام دادید خواندم.

در جمله های (۸-۱۰) قره های «که دل برود» که درس می‌خواند، که بر ابرام دادید، با ترتیب کلمه های «جای» شاگرد، کتاب را توصیف می‌نمایند. چنین بنظر می‌خورد که در این جمله ها کسره میان صفت و موصوف به «ی» تبدیل شده باشد. این جمله ها شواهدی برای اثبات فرضیه فوق پنداشته

۸- Moyné (۱۹۷۱) میگوید شواهد تاریخی چنین نشان می‌دهند که کسره اضافت،

کسره ربط دهنده صفت و موصوف از ضمیر موصول انکشاف نموده که در فارسی قدیم موجود بوده است.

میشوند. مگر مشکل سومی هنگامی بروز میکند که به جمله های مانند (۱۱-۱۳) برسیم:

۱۱- الفالستان، که یک کشور کوهستانی است، زمستان نسبتاً سرد دارد.

۱۲- ساعت، که آله نشان دادن وقت است، بهیث وسیله زینتی بکار برده میشود.

۱۳- خوردن زرد که که ویتا مین A ز یاد دارد وسیله جلوگیری از شب کوری است.

دیده میشود که در جمله های (۱۱-۱۳) «ی» وجود ندارد. اگر «ی» ارتباط دهنده صفت و موصوف میبود پس باید درین جمله هائیز ظاهر میگردد. گرچه میشود این جمله هارا در جمله استثنای آن قرارداد و فهرست آن جمله هارا ساخت، مگر این راه بهترین وسیله ممکن حل مشکل نیست زیرا استثنایات با وجودیکه دسته بندی هم شوند شاید خیلی متنوع و متعدد باشند. بنا بر موجودیت شواهد خلاف فرضیه به این فرضیه هم شکل کلی و عمومی را داده نمیتوانیم. بنا بران از قبول آن فعلاً صرف نظر می نمایم.

احتمال معروف که این «ی» همان «ی» وحدت باشد. این فرضیه احتمالی را شواهد زیر تقویت می بخشند:

۱۴- کتابی که بالایی میز است متعلق به کتابخانه است.

۱۵- پرندۀ که در قفس است از نعمت آزادی محروم است.

۱۶- محصلی که غیر حاضریش از ۲۵٪ تجاوز نکرد محروم امتحان گردد.

وای جمله های زیر که «ی» در آنها بعد از صورت جمع اسم آمده است شواهد خلاف فرضیه میباشد.

۱۷- کتابهای که بالایی میز اند متعلق به کتابخانه میباشد.

۱۸- پرندۀ های که در قفس اند از نعمت آزادی محروم میباشد.

۱۹- محصلانی که غیر حاضریشان از ۲۵٪ تجاوز کرد محروم گردد.

جمله های (۱۷-۱۹) بر عدم وحدت بودن این «ی» حکم می نمایند. همچنان اگر اعداد هم قبل از اسم استعمال گردند باز هم این «ی» قبل از اسمیکه توسط فاعله وصفی توصیف میگردد میباشد. مثلاً:

۲۰- در سه کتابی که خواندم چیزی راجع به موضوع مورد نظر نیافتم.

۲۱- هر چهار کتابی را که برایم دادید خواندم.

چون این شواهد به غیروحدت بودن این «ی» دلالت میکنند و شواهد معتبر دیگری هم در دست نیست که وحدت بودن این «ی» را اثبات نمایند، لهذا این فرضیه را هم غیر قبول دانسته رد می نمایم. در حالیکه این «ی» از آنها بیگانه ذکر شده نمیشد، شاید همانطوریکه بعضی گرامر نویسندگان به آن اشاره نموده اند. این «ی» همان «ی» نسکره باشد. اما علیه نسکره پنداشتن این «ی» دلائل قوی وجود دارد. دلیل اول آنست که هر اسمی که توسط یک

نقشه تابع توصیف گردد معرفه میگردد. یک اسم نمیتواند در عین زمان هم معرفه باشد و هم نکره. هنگامیکه اسم معرفه گردید نکره نمیشود. دوم این «ی» بعد از اسمای خاص و هم بعد از اسماییکه قبل معرفه شایسته نمیشود می آید. مثلاً:

۲۲ - خدا بی راکه تو میرستی دیگران هم میرستند.

۲۳ - لایلا بی را که مجنون میدید دیگران دیوانه نمیتوانستند.

۲۴ - از کتابهای که بر ایم دادید دو تایی شانرا خواندم.

۲۵ - من احمدی را که راجع به او صحبت کردید نمی شناسم.

۲۶ - نکستی را که عزیز برایم خریدی بسا مقبول است.

در جمله های (۲۵، ۲۳، ۲۲) اسم خاص قبل از نقشه وصفی واقع شده است. البته باز هم دیده میشود که «ی» در آخر اسم بیوسه گسردیده است. بهمین قسم در جمله های (۲۶، ۲۴) اسمهای استعمال شده اند که قبل از تکلم (گوینده یا نویسنده) و مخاطب (شنونده یا خواننده) معرفه ساخته شده اند. با ما این شواهد میتوان نکره بودن این «ی» را رد کرده عین شواهد و دلایل را علیه «ی» نکره مخصوصه میشود ارائه کرد. بیجا نخواهد بود بحث مختصری را جمیع به «ی» وحدت و «ی» نکره صورت گیرد و بعد اصل موضوع دنبال گردد.

اگر تصور بداریم چنین باشد که «ی» وحدت در زبان دری وجود دارد، منطبق این بند را ما را و ادار میسازد این را هم بپذیریم که «ی» وحدت به اسمای قابل شمار بی نشانه می پیوندد و انفرادیت را می نمایاند اما نشانه مفرد شده نمیتواند. (جهت معلومات بیشتر رجوع شود به مقاله من در مجله ادب). چون سوچودیت «ی» وحدت در زبان دری همیشه یک حقیقت مسلم و از جمله بدیهیات پنداشته شده است. بنا بران دانشمندان این ضرورت را احساس نکردند. که

۱ - چنین معلوم میشود که اسمای خاص انواع باشند: (۱) نوع بی مانند چون افغانستان، احمد شاه کبیر، هندوستان و ایران. (۲) نوع با مانند چون تور یکی، زلمی و لر باغ که بیش از یک جا و یک شخص به آن مسمی شده است. بعد از نشان داده خواهد شد که با اسمای خاص بی مانند نقشه وصفی تعدیدی استعمال شده نمیتواند در حالیکه با اسمای خاص با مانند استعمال شده میتواند. مانند جمله های (۲۲، ۲۳ و ۲۵) و جمله (نره باغی که در ولایت پروان است از نره باغ ولایت غزنی فرق دارد).

۲ - محمد عسری هندی. (عدد در زبان دری) ادب، شماره سوم (میزان قوس ۱۳۵۵)؛

شواهد ویرا همین مقع جهت اثبات وجود «ی» وحدت در زبان دری ارائه نمایند و موجودیت آنرا چه از نگاه منطقی خود زبان و چه از نگاه ضرورت بیان تثبیت نمایند. چون «ی» وحدت مستصوره با «ی» نکره در محیط زبانی language environment مشابه واقع میگردد بعوض دانشمندان بنفکر افتادند راههایی در یابند که این دو نوع «ی» - «ی» وحدت و «ی» نکره - را از هم تشخیص و تفریق نمایند.

همچنانکه موجودیت «ی» وحدت در زبان دری از بدیهیات پنداشته شده است میشود عکس آن یعنی نبودن «ی» وحدت را در زبان دری يك حقیقت مسلم دانست. چنانکه پیشتر گفته شد، چون برای اثبات موجودیت «ی» وحدت در زبان دری دلایل منطقی باسناد شواهد زبانی ارائه نشده، پس میشود عکس این قضیه را بدون تقدیم دلایل قبول کرد. اگر چنین نماییم، آیا صورت آخری برای رجحان دارد؟ فایده آن چیست؟

جواب این سوالها مثبت است. هنگامیکه عکس قضیه قبول شود، بخودی خود متضمن ساده سازی دستور زبان میگردد. چنانکه چاسکی گفته است. ۱۱ بهترین تیوری زبان آنست که اقتصادی ترین باشد یعنی قواعد به کمترین عده ممکن تنزیل یا بدولی قوه تشریحی شان جامع باشد. هنگامیکه وجود «ی» وحدت را در زبان دری قبول کنیم، به تعداد قواعد میفزاییم ولی بقوه تشریحی قواعد چیزی افزوده نمیگردد بعوض تشریح زبان منطقی تر میشود. با این خاصه درین مورد بخصوص که «ی» وحدت مستصوره با «ی» نکره در عین محیط زبانی واقع میگردد و برای فرق این دو باید آزمایشهای تشخیص وضع گردد.

چون «ی» بدون اینکه تنکیر را نشان بدهد هیچگاه تنها نشانه وحدت شده نمی تواند، پس عمدتاً این «ی» نشانه نکره بوده و مانند یک ابهامی است. چون این «ی» به اسمای قابل شمار بی نشانه پیوندد وحدت را هم ارائه میکند و معادل انگلیسی در جمله I bought a book میباشد. مثلاً وقتی میگوئیم (قلی خریدم) مراد آنست که از نوع اشیا بنام قلم یک دانه غیر معین و نامشخص را خریدم. آنچه راجع به «ی» وحدت گفته شده است اساس درست ندارد. بعضاً شواهدی که آورده شده است با آنچه ادعا میگردد مطابقت ندارد. ۱۲. وظیفه اصلی این «ی» نکره ساختن است و انفرادیت

11. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syn-tax. (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965), pp. 32-34.

۱۲ - رجوع شود بطور نمونه به مصا ری (۱۳۳۸)، ص ۱۶ و مشکور

را بصورت فرعی می‌رساند. وی «وحدت در دردی وجود ندارد. پس ازین بحث مختصر بر می‌گردد به اصل موضوع.

شاید به خاطر داشته باشید که قبل از آنکه بحث مختصر خویش را راجع به «وی» وحدت و «ی» فکره شروع کرده‌ام، بحث را راجع به دریافت نوعیت «ی» شروع فقره‌های وصفی بود. یک نظر دیگر را هم راجع به این «ی» مطالعه میکنیم. هربرت ستالک ۱۳ Herbert F.W. Stahlke در مقاله خویش مثالهایی از زبان دری می‌آورد و آنها را به هاوستن Houston نسبت میدهد. وی در تحلیل جمله‌های خویش «ی» شروع فقره وصفی را از ادوات تعریف می‌شمارد. وی این «ی» را بحیث کلمه تعریف نشانی میکند و نمی‌گوید که چه نوع کلمه تعریف است. و صوف هیچ دلیلی نمی‌آورد که چرا آنرا از جمله ادوات تعریف دانسته است. وی تمام مثالهای خود را از فقره‌های وصفی طوری انتخاب کرده است که «ی» در آنها ظاهر گردد یا شاید اصلاً بر مثالهای بدون «ی» دست نیافته باشد. بهر صورت این «ی» را از ادوات تعریف پنداشتن اشتباه محض است. شاید آنچه ستالک را واداشته این «ی» را از ادوات تعریفی به پندارد شباهت «ی» ظاهری معادل بین ساختمان فقره‌های وصفی در زبانهای دری و انگلیسی باشد.

بسیار شواهد و براهنی‌های این اصل قایم گردید که «ی» فقره‌های وصفی بهیچ کدام از انواع مشخص شده «ی» منسوب نیست و از تمام شان متفاوت است. اکنون این سوال پیدا میشود که پس این «ی» چه نوع «ی» است.

برای اینکه در یابیم این «ی» چگونه «ی» است وجه وظیفه دارد به مطالعه بیشتر ضرورت است. به این جمله‌ها توجه کنید.

۲۷ - اعراب که برای آزادی فلسطین می‌جنگند مردم شجاع اند (زا هدی) ۱۴

13. Herbert F. W. Stahlke "Which that" Language Vol 52, No. 3 (September 1976) pp. 584-610.

۱۴ - محمد عمر زاهدی، شرحی از «را» (کابل: کتابخانه پوهنتون تاپ، ۱۳۵۴) ص ۴۴.

۲۸- اعرابی ۱۵ که برای آزادی فلسطین میجنگند مردم شجاع اند.

۲۹- افغانها که در مهمان نوازی شهرت دارند آینده درخشانی دارند.

۳۰- افغانهایی که در مهمان نوازی شهرت دارند آینده درخشانی دارند. (زا هدی)

۳۱- از کیوتر که پرندۀ تیز بال فکر میشد بهیث نامه بر استفاده میگردد.

۳۲- از کیوتری که پرندۀ تیز بال فکر میشد بهیث نامه بر استفاده میگردد. (زاهدی).

در هر یک از این سه جوره جمله فرق ظاهری جمله اول با جمله دوم اینست که در جمله اول «دی» موجود نیست ولی در جمله دوم «دی» وجود دارد. پس میتوانیم نتیجه گیری کنیم که بعضی وقت «دی» قبل از فقره وصفی استعمال میگردد و بعضی وقت نمیگردد. اکنون نکته مهم اینست در یابیم حضور و غیاب «دی» در این جمله ها چه تأثیر دارد و تحت کدام شرایط خاص «دی» پدیدار میگردد. یعنی وظیفه ماست شرایطی را تشخیص دهیم که «دی» را اجباراً به وجود میآورد. برای اینکه این شرایط را تشخیص دهیم در هر جوره جمله اول و دوم آنرا مقایسه میکنیم (در اینجا من دلا یلی را ذکر نمی نمایم که قبلاً در جای دیگر ذکر نموده بودم). ۱۶

در جوره اول (۲۷-۲۸) معنی جمله اول اینست که تمام اعراب برای آزادی فلسطین میجنگند و تمام شان مردم شجاع اند. اما جمله (۲۸) به این معنی است که تعدادی از اعراب، نه همه اعراب، برای آزادی فلسطین میجنگند و همین تعداد جنگنده شجاعند. همچنان در جوره دوم جمله (۲۹) چنین تعبیر میگردد که تمام افغانها در مهمان نوازی شهرت دارند و تمام شان آینده درخشانی دارند در حالیکه جمله (۳۰) چنین معنی میدهد که شماری از افغانها در مهمان نوازی مشهور اند و تنها همین تعداد مهمان نواز آینده درخشانی دارند. به همین گونه جمله های جوره سوم مطابق بصیرت

۱۵- خلاف قوانین رسم الخط «دی» جدا نوشته شده است تا وجود آن بصورت آشکار بنظر بخورد صرف نظر از ملحوظات دستوری این «دی» باید هنگام تحلیل جمله ها جدا نوشته شود. در جدا نویسی آن چندین نام مستعار است (۱) بهیث یک عنصر گراسری بصورت آشکار نمایان میگردد. (۲) پیوستن آن به کلمه های بعد و ماقبل از آن مربوط به نوع حرف آخر کلمه پیش از آن و حرف اول کلمه بعد از آن یا هر دو میباشد. مثلاً در مثال (۲۸) میشود به شکل «اعرابی که» نوشته شود. بعد از آنکه تحلیل ختم شد و این رسم الخط تطبیق میگردد که «دی» پیوست یا مستقل نوشته میشود و در صورت گفتار قوانین تاقط بر آن جاری میگردد.

۱۶- زاهدی شرحی از «را» (کتابخانه پوهنتون، تاپ، ۱۳۵۴). ص ص ۴۲-۴۰۰.

زمانی ما تعبیر مشابه دارند یعنی جمله (۳۱) اطلاق بر تمام پرندگان کبوتر نام میشود مگر در جمله (۳۲) کلمه کبوتر شامل تمام افراد نوع نیست. جمله آخری دارای یک نوع تعهد و غرابت نیز میباشد.

مقایسه این جمله ها نشان میدهد که حضور «ی» تغییر مهمی را در معنی جمله پدید میآورد. ماهیت این تغییر عمدتاً درین است که در هر جوره در جمله اول اسمیکه قبل از فقره وصفی واقع شده است شامل تمام افراد نوع است. اما در جمله دوم این جوره معنی اسمیکه قبل از فقره وصفی واقع شده محدود است و شامل تمام افراد نوع نیست.

بصورت مشخص تر بگوییم «ی» وظیفه محدود کردن اسمی را دارد که پیش از فقره وصفی میآید. این تحلیل ما را به این نتیجه رساند که «ی» نشانه فقره وصفی تحدیدی restrictive relative clause در زبان دری میباشد. اگر قبول کنیم که فقره وصفی تحدیدی در دری وجود دارد ناچار این را هم باید بپذیریم که فقره وصفی غیر تحدیدی nonrestrictive relative clause هم در زبان دری وجود دارد. چون از تحلیل جمله های (۲۷-۳۲) به این نتیجه رسیدیم که معنی اسمیکه در جمله های (۲۸، ۲۹ و ۳۰) قبل از فقره وصفی واقع شده است بوسیله فقره وصفی محدود میگردد. این فقره ها را فقره های وصفی تحدیدی می نامیم و نشانه آن «ی» است که قبل از فقره وصفی و بعد از اسم میآید. چون در جمله های (۲۷ و ۲۹ و ۳۱) معنی اسمیکه قبل از فقره وصفی واقع شده است عمومی است و توسط فقره وصفی معنی آن محدود نمیشود. در فقره های این جمله غیر تحدیدی میباشد و «ی» درین جمله وجود ندارد.

حال جهت سبب بیشتر این نظر چند جمله دیگر را بعین روش مطالعه میکنیم. به جمله های زیر توجه کنید:

۳۳- افعانستان که يك مملكت كوهستاني است زمستان سرد داد.

۳۴- * افعانستانى كه يك مملكت كوهستاني است زمستان سرد دارد. ۱۷

۳۵- * خازه كه ماخریدیم مناسب تمام شد.

۳۶- خانه یی كه ما خریدیم مناسب تمام شد.

۳۷- * اسپ كه بیز خریدود دیر نخریدود.

۱۷- این علامت (*) قبل از يك جمله نشانه آنست كه جمله یا از نگاه نحو یا از نگاه معنی یا از هر دو لحاظ غیر قابل قبول است.

۳۸- اسپه‌ی که تیز میدود دیر نمیدود.

۳۹- *پرند هاکه در قفس اند از نعمت آزادی محروم اند.

۴۰- پرند هایی که در قفس اند از نعمت آزادی محروم اند.

جمله‌های (۳۳-۴۰) بصورت جوهره‌بی‌ترتیب شده‌اند. فرق بین افراد این جوهره‌ها در حضور یا غیاب وی، میباشد. جمله (۳۳) این طور معنی میدهد که در جهان کثونی یک کشور بنام افغانستان وجود دارد و این کشور مسمی به این نام کشور کوهستانی است و زیستان سرد دارد. این معلومات با معلومات واقعی قبلی که ما از جهان خود کسب کرده ایم مطابقت دارد. اما جمله (۳۴) چنین معنی میدهد که بیش از یک کشور بنام افغانستان در جهان وجود دارد و تنها یکی از آنها مملکت کوهستانی است و دارای زیستان سرد است. چون معلوماتی که بواسطه این جمله ارائه میگردد خلاف معلوماتی است که ما از جهان خود داریم، این جمله را غیر قابل قبول میدانیم. از مقایسه این دو جمله میتوان استنتاج کرد که چون فقره تابع وصفی تعدیدی در جمله (۳۴) استعمال شده است جمله را غیر قابل قبول ساخته است در حالیکه در جمله (۳۳) فقره تابع وصفی چنین وظیفه‌ی بی‌ن دارد و محض معلومات سزید نسبت به کشور افغانستان میدهد. در اینجا میتوان به این نتیجه رسید که فقره‌های وصفی تعدید کننده با اسمای خاص بی‌مانند چون افغانستان نمی‌توانند یک جا واقع گردند. اما با اسمای خاص با مانند استعمال میگردند مانند جمله (۲۵). یعنی با اسمای خاص با مانند هم فقره‌های وصفی تعدیدی و هم فقره‌های وصفی غیر تعدیدی استعمال شده میتوانند.

جمله‌های (۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۹) غیر قابل قبول اند در حالیکه جمله‌های (۳۳، ۳۶، ۳۸ و ۴۰) جمله‌های قابل قبول و درست میباشند. در جمله‌های (۳۵ و ۳۶) بعد از کلمه‌های (خانه) و (اسپ) فقره‌های وصفی غیر تعدیدی آمده است و (خانه) و (اسپ) به تمام افراد نوع شان در جهان دلالت میکنند. ناممکن است که یک نفر یا چند نفر بتوانند، اگر بتوانند بخواهند، تمام خانه‌های

۱۸- امکان وقوع فقره‌های وصفی تعدیدی با اسمای خاص بی‌مانند وقتی می‌رود که همین مسمی به دوره‌های مختلف و با مراحل مختلف تکامل خود مقایسه شود. چون (افغانستانی که ما امروز در آن زندگی میکنیم از افغانستان قبل از ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ فرق دارد) در حقیقت افغانستان از شکل بی‌مانند پیش کشیده شده. همچنان وقتی کسی میگوید افغانستان قرن نوزدهم، کابل ده سال پیش، هندوستان بعد از سال ۱۹۴۷، اسم از شکل بی‌مانندی آن کشیده میشود.

جهان را بفهمند. بهمین گونه کلمه (اسپ) شامل تمام افراد نوع است. درحالی که میدانیم تمام اسپ ها نیز نمیدوند. جمله های معادل اینها یعنی جمله های (۳۸ و ۳۹) که در آنها فقره وصفی تحدیدی استعمال شده است قابل قبول اند. در جمله (۳۹) فقره وصفی غیر تحدیدی استعمال شده است و کلمه (پرندها) به تمام افراد نوع دلالت میکند. این جمله غیر قابل قبول است زیرا میدانیم تمام پرندها در قفس نیستند تنها تعداد محدودی در قفس نگاه کرده میشوند. اما جمله معادل آن یعنی جمله (۴۰) که در آن فقره وصفی تحدیدی استعمال شده است قابل قبول است. جمله های (۳۳ - ۴۰) نیز این حقیقت را تأیید میکنند که حضور یا غیاب «ی» در تشکیل معنی جمله نقش عمده دارد. همچنان دیدیم که هرگاه قبل از فقره وصفی «ی» موجود باشد فقره وصفی معنی اسم قبل خویش را محدود میسازد و اگر «ی» وجود نداشته باشد فقره وصفی نمیتواند معنی اسم قبل خویش را محدود نماید. پس به این نتیجه میرسیم که «ی» قبل از فقره وصفی نشانه تحدیدی بودن است.

گذشته از این فرقه ها یک فرق عمده دیگر نیز بین جمله اول و دوم جورهای (۲۷ - ۴۰) وجود دارد. این فرقی عبارت از توقف است. و قتی که جمله اول این جورها گفته میشود یک توقف محسوس پیش و پس از فقره وصفی در جورها نگذاشته میشود، درحالی که این چنین توقف قبل و بعد از فقره های وصفی در جمله های دوم این جورها وجود ندارد. این خود دلیل دیگری برمختلف بودن این فقره ها است. در زبانهای دیگر مطابق تحلیل های که صورت گرفته است دریافت شده است که وقفه ها قبل و بعد از فقره های وصفی غیر تحدیدی مینمایند. میتوان گفت که فقره های وصفی که در گفتار شروع و انجام شان توسط دو وقفه محسوس نشانی میشوند فقره وصفی غیر تحدیدی مینمایند. چون شروع و انجام فقره های غیر تحدیدی در گفتار توسط وقفه هایشان داده میشوند، پیشنهاد میگردد که، در نگارش، اینگونه فقره ها توسط دو کاسه از بقیه جمله جدا ساخته شوند. چون فقره های وصفی غیر تحدیدی مساویات اضافی ارائه می نمایند و جزء ساختمان اصلی جمله نیستند، اگر توسط عطفیه جدا شوند، حتی اگر حذف گردند، در معنی اصلی جمله باید تغییری پدیدار نگردد. اکنون به جمله های زیر که در آثار مطبوع بدون کاسه بکار برده شده اند و در اینجا با کاسه نقل شده اند توجه کنید:

۱ - این داستان، که اصلاً بنام «عقاب مغرور» مشهور است، در کلیات و آثار لافوتین موجود است (شاه علی اکبر، ص ۱۰، ۱۹)

۱۹ - شاه علی اکبر «نظری برمتون امثال لافوتین و مقایسه آنها با متون شرقی و غربی» ادب

شماره دوم (میزان - قوس ۱۳۵۵، ص ۱۸۱)

۳۲- ایزشیل ... شاعرو نمایش نامه نویس یونان باستان بوده است ، که در رثا دست قوی داشت .
(شاه علی اکبر ، ص ، ۱۰)

۳۳- قلعه خمسار که ادبای غور بنام خونسار و قیصار و عوام به اسم قلعه دختر دم یاد میکنند
یکی از قلعه های نهایت حصین و مستحکم غور است (صدیقی ، ص ، ۳۱) ۲۰

۳۴- ملك لغزالدين پناه بقلعه محروسه اسكلجه ، كه او را اسان كوه ميخوانند ، برد . (صدیقی ،
ص ، ۳۲)

۳۵- قلعه اختیاراتدین ، که اکنون بنام ارگ هرات مشهور است ، درست شمال شهر و در
مرکز شهر هرات کهنه واقع است . (صدیقی ، ص ، ۳۳) .

۳۶- کهدستان ، را که سیفی هروی در تاریخنامه هرات قهدستان ثبت کرده است ، قریه
مشهور میباشد طرف شرق هرات (صدیقی ، ص ، ۳۷) .

۳۷- سیفی هروی ، که معاصر این ملك بوده است ، مینویسد (صدیقی ، ص ، ۳۰)

۳۸- در کارنامه بلخ ، که در سال ۹۵۰ نگاشته شده ، شاعر از کمکهای وزیر موصوف

یاد آوری می نماید (راعی ، ص ، ۴۲) ۲۲

۳۹- درباره سلطان ابراهیم ... که درین دوره حکمرانی داشت از سنایی مدحیه بی دردست
نیست . (راعی ، ص ، ۴۳) .

۴۰- سنایی ... با معاصرش سخفاری ، که به دربار رابطه داشت ... رابطه دوستانه و بسیار نزدیکی
برقرار ساخته بود . (راعی ، ص ، ۴۴)

۴۱- سنایی بخدیت حسن ، که خود شاعر و علاقه منده شاعری بود ، گرفته شد (راعی ، ص ، ۳۵)

۴۲- الرفاع ، که حادثات فوق رانیز حکا به کرده است ، تاریخ و فات سنایی را دوشنبه ۱۱

شعبان ۵۲۵ هـ . (راعی ، ص ، ۵۰)

جمله های (۴۱-۵۲) که از سه مقاله مختلف اقتباس شده اند محفل خوب آفره های غیر تحدیدی
میشوند . توجه کنید که با استعمال کاسه قبل و بعد از آفره وصفی نه تنها معنی جمله تغییر نکرده است
بلکه معنی آن واضح تر و روشن تر گردیده است . توجه کنید که اگر جمله (۴۲) به شکل جمله (۵۳) در

۲۰ جلال الدین صدیقی . « آبادانها و بقایای آثار عمرانی از زمان آل کرت هرات »

۵۱ پ . شماره سوم (میزان - قوس ۱۳۵۰) ص ، ۲۸-۳۰ .

۲۱- قیام الدین راعی (مترجم « سنایی » ۵۱ پ . شماره سوم (میزان - قوس ۱۳۵۰) ص ،

آید معنی آن غیبی واضح تر میگردد زیرا افزه وصفی بدون وقفه بعد از اسمی که به آن مربوط است واقع میگردد.
 ۴- ایزئیل . . . که در رثا دست قوی داشت، شاعرونما پشنامه نویس یونان باستان بوده است.
 از جمله سه نفری که از سقاه های شان اقتباس شده است دو نفر اول قبل و بعد از فقره و صفی غیر
 تجدیدی کلامه استعمال نمیکنند اما نفر سوم تنها در آخر فقره و صفی کلامه استعمال میکند.
 بنا بر دلائلی که قبلاً پیشکش گردید، بسیار بهتر خواهد شد که قبل و بعد از فقره و صفی
 غیر تجدیدی کلامه استعمال نگردد.

تا اینجا «ی» شروع فقره های وصفی از نگاههای مختلف مطالعه شد. دیدیم که «ی» شروع
 فقره های وصفی بهیچ یک از انواع تشخیص شده «ی» رابطه نمیگیرد و در تشخیص آن اشتباهاتی
 رخ داده است. ما دو نوع فقره و صفی را به ارتباط موضوع تشخیص دادیم و با ساس شواهد زبانی
 ونحوی آنها را بدو نوع - تجدیدی و غیر تجدیدی - دسته بندی نمودیم. همچنان گفتیم که نشانه
 فقره تجدیدی «ی» است و عدم حضور «ی» قبل از فقره و صفی از نوع غیر تجدیدی است.
 فوق دیگری را ده - شمرده - عبارت از دو حرف محسوس آواز قبل و بعد از فقره و صفی غیر تجدیدی
 میباشد و عکس این غیر از فقره های تجدیدی صدق میکند. همچنان صورت نقطه گذاری فقره های
 وصفی بیان شد.

برای تکمیل مختصراتی که ساختمان عمیق جمله های دارای فقره و صفی بنماییم و به بینیم که روش
 بهم پیوسته سازی جمله ها چگونه است. آنچه جمله های دارای فقره و صفی جمله های مختلط
 (complex) اند که در ساختمان خود دارای دو جمله ساده میباشند، مگر در شکل ظاهری
 خود مانند یک جمله ساده. بشر میخورند. شکل ظاهری (surface structure) هر ساختمان مظهریک
 مفهوم زیربنایی (underlying concept) میباشد که توسط قوانین نحوی از مفاهیم مجرد مشتق
 میگردد. باین وجه و نمود ما چنین اینکه چگونه اجزای یک جمله بهم پیوسته میگرددند، نه تنها
 ساختمان ظاهری جمله باید تشریح گردد بلکه ساختمان معنوی آن با استقاقات قدری که منتج
 به بیان آمدن ساختمان ظاهری جمله میگردد نیز تشریح شوند. دانش ما در باره اندیشه و چگونگی
 فکر انسان خیلی محدود است. در حال حاضر ممکن نیست که ساختمان مفاهیم را تشریح کنیم.
 فقط همین قدر میدانیم که از بنا بر ساختمان ظاهری و مفاهیم زیر بنایی جمله خیلی مجرد و غیر
 مستقیم است.

ماوایل یک ساختمان نحوی به رنگ ساختمان ظاهری، علاوه جاگزین ساختن کلمه ها بجای
 مفاهیم، مستلزم تطبیق عدد از قوانین نحوی میباشد. انتخاب کلمه ها بجای مفاهیم و تطبیق هر

قاعده نحوی ساختمان معنوی زبربنایی مجرد را به گونه تفسیر میدهد و به شکل نهایی ظاهر و بی نزديك تر میسازد. بنابراین فرق بین ساختمان مفاهیم و ساختمان ظاهری جمله هارا مجموعه تفسیراتی تشکیل میدهد که به اثر انتخاب کلمات بجای مفاهیم و تطبیق قواعد نحوی بوجود میاید. ۲۲. برای نشان دادن انواع قواعد نحوی که در شکل ساختمان ظاهری جمله های دارای قره وصفی دخیل اند جمله زیر را بحث مثال مطالعه میکنیم.

۵۴- ماری که دست شکاری را گزید دوست کبوتر بود.
جمله (۵۴) يك جمله مختلط است یعنی شامل اجزایی میباشد که هر کدام بخودی خود از يك مفهوم زبربنایی مجرد نمایندگی میکنند. يك جزء عمده این جمله عبارت از جمله (۵۵) که بنام جمله مادر یا پایه Matrix یاد شده است.

۵۵- مار دوست کبوتر بود.
جزء عمده دیگر آن که بنام جمله دخیل یا جزء ترکیبی Insert یاد شده است چنین است.

۵۶- مار دست شکاری را گزید.
جمله (۵۶) یا بشکل (مار دست شکاری را گزید) یا به شکل (که دست شکاری را گزید) نشان داده میشود. شکل اولی هنگامی ظاهر میگردد که مفهوم بصورت يك كیفی مستقل واقع گردد ولی شکل دومی بحث جزئی از يك ساختمان بزرگتر میباشد.

در تشکیل جمله های دارای قره تابع وصفی چند گزارش (تاویل) transformation دخیل است. چون ساختمان قوانین گزارشی قره های تابع توسط دانشمندان مختلف بحث شده است از ذکر شان صرف نظر میکنیم ولی قوانین موضوعه و ثوقی ۲۵ را که مستقیماً به زبان دری رابطه میگردد در اینجا ذکر میکنیم. و ثوقی قوانین گزارشی را که جمله های (۵۵) و (۵۶) را به جمله (۵۴) تاویل میدهد چهار میداند.

قانون اول: تاویل اجباری وارد سازی obligatory embedding میباشد که جمله

22— Ronald W. Langacker. Language and Its Structure (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1968). pp. 113—115.

۲۳- ۲۴

جمله های (۵۵- ۵۶) را با ترتیب من بنام جمله های مادر و دخیل یاد کرده ام ولی و ثوقی آنها را با ترتیب پایه و جزء ترکیبی نامیده است.

۲۵- حسین و ثوقی (چگونگی تاویل بندهای موصولی در زبان فارسی) سومین کنگره

تحقیقات ایرانی (تهران: ۱۳۵۱)، ص ۳۴۹-۳۶۰

دخیل را بلا فاصله در انتهای عبارت اسمی جمله مادر وارد مسازد و در نتیجه آن (۵۷) بدست میاید .

۵۰ - مار (مار دست شکاری را گزید) دوست کجوتر بود .

قانون دوم: ۱. ویل اجباری افزایش addition است که طی آن نشانه نکره (ای) بعد از عبارت اسمی ده م افزوده میشود مگر اینکه عبارت اسمی از ضمایر یا اسمی مشخص مثل هر که ، هر کس و غیره باشد و در نتیجه تطبیق این قانون بر (۵۷) شکل (۵۸) بدست میاید .

۵۸ - مار (مار ای دست شکاری را گزید) دوست کجوتر بود .

قانون سوم: باذیل اجباری. افزایش که ضمیر موصوله که را بعد از (ای) در جمله دخیل میفزاید و نتیجه (۵۹) میگردد .

۵۹ - مار (مار ای که دست شکاری را گزید) دوست کجوتر بود .

قانون چهارم: قانون اجباری حذف که عبارت اسمی دوم یعنی عبارت اسمی جمله دخیل که از احاطه لفظی و معنایی مین عبارت اسمی ضرب راست جمله دخیل باشد حذف میکنند و نتیجه (۶۰) میگردد .

۶۰ - مار ای که دست شکاری را گزید دوست کجوتر بود .

انچه را و توفی میگوید. صورت عمومی درست ویی در طرح قوانین چهارگانه وی اشتباهات علمی و منطیکی وجود دارد که قاجاریکه مربوط به این موضوع است بصورت مختصر بر آن ها بحث میسود. چنانکه قبلاً : ۱- ماس شوا ۲- زد ۳- انسی و دلا ۴- منطقی

۶۰ - متوجه باید بود که کلمه ده جانشین عبارت اسمی جمله دخیل در صورتی شده میتواند

که در جمله دخیل عبارت اسمی همانند عبارت اسمی ضرب راست جمله دخیل مانند (۵۹) موجود باشد و نه از تطبیق قانون جلوگیری میشود و که جاگزین عبارت اسمی جمله دخیل شده نمیتواند . مثلاً در دو جمله (بز بزه را خورد) و (سرغ دانه باچید) چون دو عبارت اسمی همانند موجود نیست قانون تطبیق نمیکرد .

نشان داده شد «ی» شروع فقره وصفی را نکره شمردن اشتباه است. وثوقی در افزایش «ی» در آخر عبارت اسمی جمله دخیل که همانند عبارت اسمی طرف راست خود است گدام دلیلی ذکر نمی نماید. اگر این «ی» نکره نداشته شود منطقی نراست آنرا به آخر عبارت اسمی جمله مادر که همانند یک عبارت اسمی در جمله دخیل است پیوند نماییم. زیرا هنگامی اسمی دفعه دوم در یک سلسله جمله های بهم مرتبط ذکر میگردد با لاثر ذکر قبلیش معرفی نمیکردد و «ی» نکره را به آن افزودن خطاست. وثوقی افزایش «ی» را یک قانون اجباری میداند و شرایطی را که در افزایش «ی» بعد از عبارت اسمی جمله دخیل وضع میکند نمیتواند از بیدایش جمله های غیر قابل قبول مانند اینها و جمله های که قبلاً داده شده اند جلوگیری کند.

۹۱ * کتابی که بهترین دوست انسان است در عر جاپیدا میشود.

۹۲ * بهاری که هوای گوارا دارد بهترین موسم سال است.

۹۳ * بر انسان ی که موجود مفکر است اطلاق حیوان ناطق هم شده است.

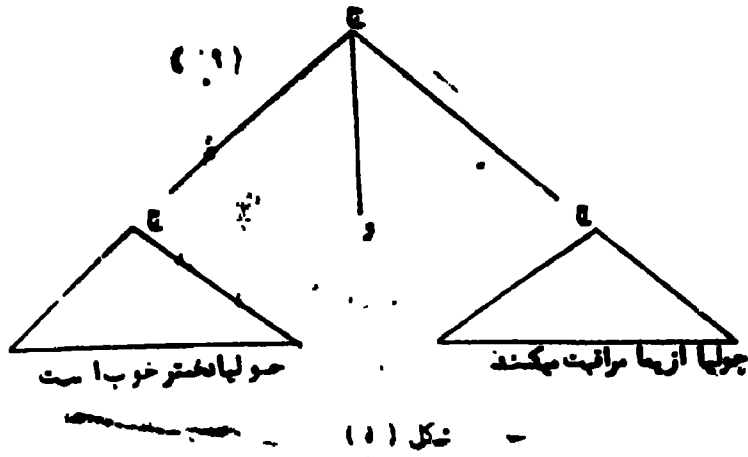
۹۴ * خانه ای که بهترین آسایش گاه برداست مربوط خانم خانه است.

وثوقی وظیفه دستوری این «ی» را شرح نمیکند و نه هم بین انواع فقره های وصفی فوقی میگذازد. اگر قبول کنیم که «ی» نشانه فقره وصفی تحددیدی است، بهتر است که قانون دوم را از نگاه ترتیب تطبیق به مرتبه چهارم قرار دهیم نه به مرتبه دوم. اکنون بصورت مختصر فرق بین فقره های وصفی تحددیدی و غیر تحددیدی را نشان میدهم. جکوبز Jacobs و روزن بام Rosenbaum ۲۷ عقیده دارند که ساختمان زیر بنایی جمله های دارای فقره وصفی غیر تحددیدی جمله های مستقل پیوند شده Conjoined میباشند که یکی از جمله های مستقل پیوند شده در بین جمله دیگر داخل میشود. مثلاً جمله (۹۵) را میتوان بدون اینکه در معنی تغییری پیدا شود به شکل (۹۶) در آورد.

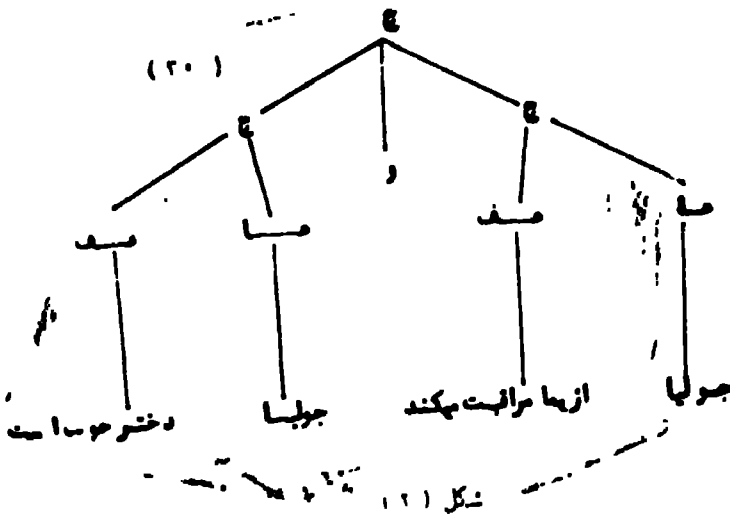
۹۵ جولیا از یمارقت میکند و جولیا دختر خوب است.

۹۶ جولیا، که دختر خوب است، از یمارقت میکند.

جمله (۹۵) را توسط رسم، به منظور واضح ساختن ساختمان آن، میتوانیم به صورت این شکل تصویر نماییم.

این شکل نشان میدهد که دو جمله کوچک توسط کلمه (و) بهم پیوند شده اند و یک جمله بزرگتر را بوجود آورده اند. تصویر شرح تر عین جمله چنین شکلی خواهد داشت.

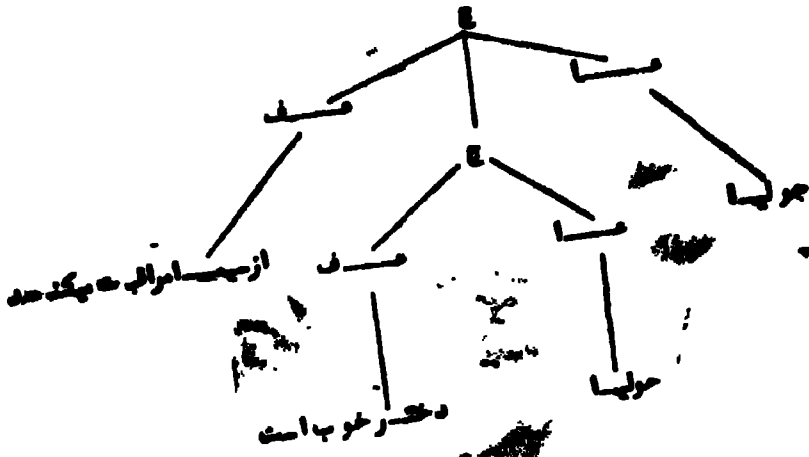

شکل (۲۰) تصویر عین جمله ای را ارائه میکند که شکل (۱) سی نمایاند ولی شکل (۲)

۲۸- حرف (ج) بهیث نشانه جمله استعمال شده است. در گرامر گزارشی معمول است که وقتی تحلیل شرح جمله منظور نظر باشد به شکل یک نماد نشان داده میشود.

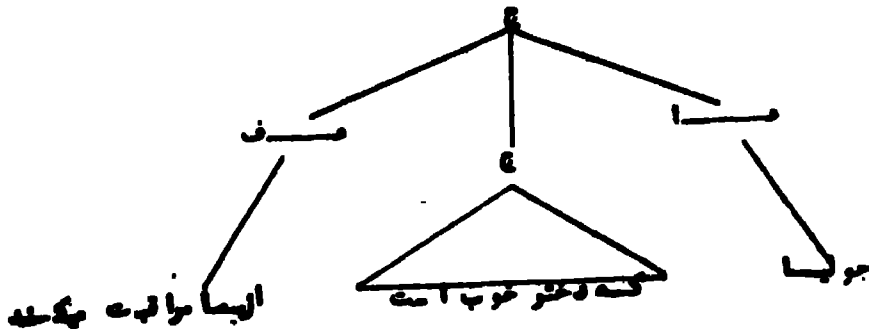
۳- نشانه های (عا) و (عف) با ترتیب مختصر «عبارت اسمی» و «عبارت فعلی» میباشد.

تصویر مشرخر جمله (۶۶) است. وقتی دو جمله مستقل توسط کلمه (و) بهم پیوست گردند
 عن مفهوم این دو جمله بواسطه وارد ساختن یک جمله در دیگر آن انتقال داد میشود مانند جمله
 (۶۵) که به شکل جمله (۶۶) در آورده شده است. قبل از آنکه جمله (۶۵) به شکل (۶۶) در آید
 یک مرحله انتقالی را طی میکند که تصویر آن را شکل (۳) می نمایا ند.

شکل (۳)

چونکه جمله به این مرحله رسد اگر جمله وارده عبارت اسمی مانند عبارت اسمی قبل از خود داشته
 باشد ضمیر موصولی «که» جانشین عبارت اسمی جمله وارده میگردد. جمله هایی که در شکل
 (۳) نشان داده شده دارای چنین اوصافی میباشد یعنی در جمله وارده عبارت اسمی «جولیا» همانند
 عبارت اسمی قبل از خود «جولیا» میباشد. بنابراین بعوض عبارت اسمی جمله وارده یعنی «جولیا» «که»
 میاید و جمله (۶۶) را بدست میدهد. شکل (۳) تصویر جمله (۶۶) میباشد.

شکل (۴)

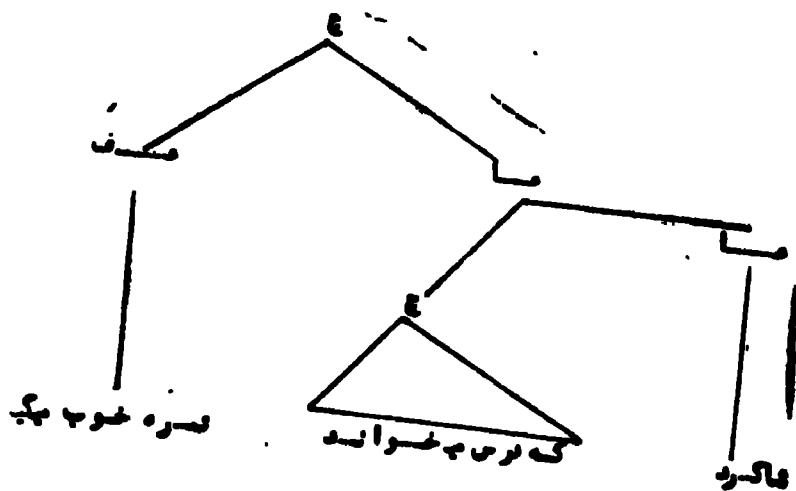
نقشه های وصلی متعددی شکل متفاوت دارند. در نقشه های وصلی نه عددی، نقشه جزء عبارت

اسمی است و از عبارت اسمی انشعاب می‌نماید نه از جمله. اینگونه فقره هاجزه عبارت اسمی می‌باشند. مثلاً در جمله (۶۷)

۶۷ شاگردی که درس می‌خواند نمره خوب می‌گیرد.

عبارت اسمی «شاگردی که درس می‌خواند» بهیچ شاعِل جمله بصورت يك واحد عمل می‌کنند درحالی‌که چنین ارتباط نزدیک در جمله (۶۶) وجود ندارد. تصویر جمله (۶۷) در شکل (۵) به‌نویس ظاهر می‌گردد.

شکل (۵)

هرگاه شکل (ن) باشکله مقایسه شود، دیده می‌شود که در شکل (م) عبارت «که دختر خوب است» از جمله انشعاب کرده و بشکلی جمله وارده در جمله دیگر است. اما در شکل (۵) عبارت «که درس می‌خواند» از جمله انشعاب نکرده است بلکه از یک عبارت اسمی انشعاب کرده است. عبارت «که دختر خوب است» فقره وصفی غیر تعدیدی و عبارت «که درس می‌خواند» فقره وصفی تعدیدی می‌باشد. فرق عمده این دو نوع فقره در اینست که اولی جزء جمله بزرگ می‌باشد در حالی‌که دومی جزو عبارت اسمی يك جمله است. هرگاه فقره ای جزء يك عبارت اسمی باشد آن فقره بنام فقره تعدیدی یاد می‌گردد و (ی) که بهیچ نشانه فقره وصفی تعدیدی نیست گردید بصورت اجباری ظهور می‌کند. اما اگر فقره از جمله انشعاب نماید بنام فقره غیر تعدیدی یاد می‌شود و (ی) در آن ظهور نمی‌کند. آنچه در مورد ساختمان جمله های دارای فقره وصفی و فرق بین فقره های وصفی تعدیدی و غیر تعدیدی گفته شد نا کافی است ولی به منظور نشان دادن نکات مورد نظر و برابطه موضوع بحث ما همینقدر کافی است.

درین تحقیق نظر های مختلفی که راجع به (ی) قره و صفی ارائه شده است بررسی و نقد گردید و نشا نداده شد که این (ی) بهیچ کدام از انواع تشخیص شده مناسبتی ندارد بلکه نشانه قره و صفی تعدیدی است. بهمین گونه نشان داده شد که اگر قره های وصفی غیر تعدیدی از جمله اصلی بواسطه کاسه جدا ساخته شوند معنی جمله واضح تر و روشن تر میگردد بنا بر همین دلیل و باسازش خواهد دیگر پیشنهاد شد که قره های وصفی غیر تعدیدی از جمله اصلی بواسطه کاسه جدا ساخته شوند. بحث مختصری پیرامون تفاوت های قره های وصفی تعدیدی و غیر تعدیدی به ارتباط موضوع زیر بحث صورت گرفت.

ماخذ

- بصاری، طلعت. ۱۳۴۸. دستور زبان فارسی. تهران: کتابخانه طهوری.
- حمیدی، عبدالحییم. ۱۳۴۷. دستور زبان دری. کابل: مطبعه معارف.
- زاهدی، محمد عمر. ۱۳۵۳. شرحی از (را). کابل: تالیف.
۱۳۵۵. عدد در زبان دری. ادب. شماره سوم، ۹۹ - ۱۱۳.
- راعی، قیام الدین. (مترجم). ۱۳۵۵. سنایی. ادب. شماره سوم، ۴۲ - ۶۲.
- شاه علی اکبر. ۱۳۵۵. نظری برستون امثال لافوتن و مقایسه آنها باستون شرقی و غربی. ادب. شماره سوم، ۱ - ۱۸.
- صدیقی، جلال الدین. آبادان: بقایای آثار عمرانی از زمان آل کورت هرات. ادب. شماره سوم، ۲۸ - ۳۰.
- مشکوری، محمد جواد. ۱۳۴۶. دستور نامه در صرف و نحو زبان پارسی نهران: سوسه مطبوعاتی شرق.
- معین، محمد. ۱۳۴۱. اسم جنس و معرفه و نکره. تهران: کتابخانه ابن سینا.
- نگهت سعیدی، محمد نسیم. ۱۳۴۸. دستور زبان معاصر دری. کابل: نشرات پوهنتون کابل.
- وثوقی، حسین. ۱۳۵۱. چگونگی تاویل بندهای موصولی در زبان فارسی.
- سوسین، ننگره تحقیقات ایرانی. تهران: ص ۳۴۹ - ۳۶۵.
- همايونفرخ، عبدالرحیم. ۱۳۴۸. دستور جامع زبان فارسی. تهران: مطبوعات علی اکبر علمی.

- Chomsky, Noam. 1965 *Aspects of the Theory of Syntax*.
Cambridge, Mass: MIT Press.
- Lampton, Ann. K.S. 1963. *Persian Grammar*.
Cambridge: The University Press.
- Langacker, Ronald W. 1968. *Language and Its
Structure*. New York: Harcourt, Brace and World Inc
- Jacobs, Roderick A. and Peter S. Rosenbaum. 1968.
English Transformational Grammar. Waltham, Mass:
Blaisdell Publishing Company.
- Lazard, Gilbert. 1957, *Grammaire Du Persan
Contemporain*. Paris: Librairie C. Klincksieck.
- Moyne, J. A. 1971. Reflexive and Emphatic. *Language*
Vol. 47. 141—163.
- Stahlke, Herbert F. W. 1976. Which That. *Language*
Vol. 52. pp. 584—610.

حسن دلاری بهار

برده دوباغ مگر از رخ زیبا افکند
که گل آتش زده هورمغ بنو غا افکند
کس ندانست قدح برگند الاول حسن
عوض باده مگر شعله بهمینا افکند
مزه دودیده حیرت زده آینه سوخت
برچنان آتش دلخوار نظر، تا افکند
آتش افتاده بجان مه و سپهر از حسرت
تا نکه جانب از حسن دلارا افکند
کله ناز چرا از سر سرو افتاد
نظر البته بر آن قامت رعنای افکند
سفن (دلوی) ما از اثر حاله بسود
که چنین غلغله دوگنبد مینا افکند

(عبدالمجید دلاوی)

مترجم: دوکتور راعی

نویسنده: ابرو کلیمان

تألیف: المهاری اسلامی؛ جلد هشتم.

کلیله و دمنه

کلیله و دمنه نام مجموعه‌ای از حکایات اخلاقی هنداست که در آن با استفاده از زبان حیوانات به تمثیل و ترسیم موضوع پرداخته می‌آید، نام دو قهرمان اصلی این حکایات بنام کره تا کا Karataka و دمانا کا Damanaka مأخوذ از زبان سانسکرت است. در قدیم‌ترین ترجمه این اثر بزبان سریانی، این کلمات به شکل کللیک و دمنیک به کار رفته است ترجمه آن از سانسکرت به پهلوی و از پهلوی به عربی، همانطوریکه مورد علاقه‌مندی ادیبان عمودی قرار گرفته، در ادبیات اسلامی نیز بآن دلچسپی بزرگی نشان داده شده است.

۱ - اثر اصلی: اثر اصلی بزبان هندی از مذهب ویشو، محتملاً در حدود سال سه صد میلادی

از طرف برهمنی، به قلم هرتل Hertel در کشمیر نگاشته شده است: دلیلی که به این سخن آورده شده، اینست که در اثر، دیناریوس به شکل دیناره به کار رفته، که این خود البته شاهان اعتماد نیست، زیرا اختلاف تلفظ از آنچه حدس زده است، قدیم‌تر می‌باشد (۱)

اثر عبارتست از یک مقدمه و پنج کتاب که هر کدام آن بنام تانترا (حالت به کار بردن ذکاوت انسانی) یاد میشود. غایه اثر، با تمثیل حکایات حیوانات بزبان مکمل سانسکرت، ارائه پند و اندرز است. قدیم‌ترین شکل نخستین اثر بنام تانترا گهیا یکا از طرف هر نل کشف گردید (۲)

ترجمه آن از زبان سانسکرت با مقدمه و (با دداشت‌ها: لایپزیک و برلین). دومین شکل اثر اصلی بنام پانچا تانتر نیز یاد میشود. اثر در هندوستان شکل یک مجموعه فولکلوریک را بطور گرفته و تفهیرات بشمارای بآن وارد شده است (۳)

متن مشترکی که البته عبارت از یادداشت‌های انتقادی است، از طرف کوزنگا رتن
نشر شده است (۱۸۴۸). ترجمه که از طرف بنفی با مقدمه و یادداشت‌ها از زبان سانسکرت
به عمل آمده، با آن فوق‌استاد داشته است (۴)
در مقدمه این اثر از انتقال نمونه‌های حکایات هندی برای نخستین بار به اروپا با اعتنای کامل
بحث شده است.

۲- ترجمه آن زبان پهلوی: یکی از اشکال قدیم هانچا یا نثرا از طرف برزویه طبیب مخصوص
انو شیروان (۵۳۱ - ۵۷۹) که به‌طور ترجمه همین اثر به هندوستان فرستاده شده بود، از زبان
سانسکرت به زبان پهلوی برگردانده شد و بر علاوه با تهیه ضمیمه از حکایاتی که از منابع دیگر هند
سرچشمه میگرفت، این اثر و دست داده شد. سه قسمت نخستین اثر (در چاپ دوسمی قسمت‌های
۱۱-۱۳) از زبان دوازدهمها بارآنا گرفته شده است (عین اثر، قسمت‌های ۳۸، ۱۳۹، ۱۱۱)
سه قسمت دیگر (بخش‌های ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸) و حکایه پادشاه موشها که در اثر مؤلف دیده
نمیشود) که هر چند هندی بودن آن حکایات مشکوک هم نباشد، تا هنوز در ادبیات هند دیده
نشده است. هر زویه در آغاز ترجمه خود مقدمه‌یی که حاوی شرح حال وی بوده، نیز بر آن افزوده
و وزیر جهار و زهر به‌طور انتقاری در پایان آن اسضا کرده است. (۵)

۳- ترجمه های قدیمی زبان سریانی: ترجمه که بر زویه زبان پهلوی نموده فعلاً از زبان
رفته است. مگر به سال ۹۰ میلادی. پروذوت Periodout از طرف بود بزبان سریانی
ترجمه شده بود. این ترجمه بصورت بگانه نسخه خطی تا هنوز نگهداری شده است. این نسخه
نخست در یکی از مساجد مار دین و بعداً در یکی کتابخانه کلیسای موصل حفظ گردید و بعدتها بعد
در پاریس بدست گرفتن افتاد. با تهیه نسخه ناهض آن توسط سوسن زمینه نخستین نشر آنرا به شکل
مساعدت اخذ (۶).

متن و ترجمه آلمانی آن با یک مقدمه نمود و بر بنفی شلدس که به سه نسخه
استساح شده و استناد نموده، نسبتاً متن درست و کامل آنرا تثبیت کرده است، (متن سریانی
و ترجمه آلمانی آن: ۱۹۱۱ که در برن چاپ شده).

۴- ترجمه آن زبان عربی: عبدالله بن مقفع به از سه قرن ترجمه پهلوی بر زویه را بزبان عربی
انتقال داد و به اثر خود یک مقدمه ابتکاری نیز افزود.

با لاخره در پایان نخستین کتاب هانچا یا نثرا، بخشی را در باره مساعدت دهنه که زاده

احساس شخصیت میا شد، بان افزوده است (دوسا سی: ۶)

که این بخش با مجازات اندیشه های غیر اخلاقی، احساسات تغریب شده عدل خواهی و لربکارانه تطین میگردد، بخش «زاهد و مهمان» (دوسا سی: ۱۶) را نیز محتملا وی افزوده است. نقل ابن المقفع در واقع اثریست مخصوص ادبیات طبقه منور و با دانش، مگر محتوای اثر، کتاب راز و دی بشکل يك اثر عامیانه درآورد و انتقال آن از يك مؤلف به مؤلف دیگر باعث تغییر شکل آن گردید. پارچه های که قبلا از عیون الاخبار گرفته شده، دیگر درستی متن ابن المقفع را مانند هر زمان از این نگیندار نسخه های این اثر که تا اندازه ای زیاد است، همه به زمانه های بعدی مربوط میگردد. (چاپ دوسا کلیله و دمنه با امثال پندهای، پاریس، ۱۸۱۶)

با در نظر گرفتن فرق های نسخ دیگر، به تصحیح عندی اثر پرداخته و یکی از خرابترین نسخه اتکانه نموده است (v). در چاپ دوسا، قبل از مقدمه ابن المقفع، مقدمه دیگری از طرف مؤلفی بنام هود بن سحوان یا علی بن الشاه الفارسی دیده میشود که از حکایات کتاب در هندوستان صحبت میکند. در اینجا با استاد نام بزرگمهر، از موظف شدن نویسنده به رفتن هندوستان و پیدا نمودن کتاب یادآوریهایی موجود است. هم چنین درباره فرستادن برزویه نیز حکایتی ذکر شده است، در بعضی از نسخ دیگر درباره فرستادن برزویه جهت معالجه و جمع آوری نباتات خارق و عجیب حکایت دومی نیز دیده میشود. در پایان چند نسخه دیگر دو حکایه «سرخ ماهی خوار و سرخابی» و «کبوتر، روباه و سرخ ماهی خوار» دیده میشود که اینان از منابع دیگری که تا هنوز مجهول میباشد، منشأ گرفته است. این حکایه آخرین در چاپ دوسا، از چاپ های که در شرق صورت گرفته، از جدیدترین چاپ تا کهنترین آن (بولاق، ۱۲۷۹)، گرفته شده است. (به اساس نظر پدشون، عین اثر، ص ۱۳ کتا بخانه هنر و ورستی کیمبرج، نسخه از آن نزد بنده نیز میباشد)، از اینجا به چاپ های قاهره، موصل و بیروت نیز انتقال نموده که است داده شده از طرف چاون به شیخو، ص ۱۳ و دوام آن، تا هنوز تکمیل نگردیده است. جهت نقد متن دوسا، به اتکای نسخ اتالیا (۸)، معلومات ارزشمندی جمع آوری شده است.

در حالیکه موجودیت متن سریانی در ترجمه پهلوی نشان داده شده، مگر دو حکایه «پادشاه موشها و ناظرها» که در چاپ دوسا موجود نیست، متن آن با ترجمه، از طرف تولد که به چاپ رسیده است (۹).

تمام موادی که از شانزده نسخه موجود در فرانسه درباره «حکایه زاهد و چهل سبزه» داده شده از طرف زوتن برگ انتشار یافته است. چاپ های متعدد در شرق، با حفظ مشخصات اصلی خود،

درحالیکه متن دوسمی را تکرار مکررند، تنها وجه نقد متن از کشف منبع جدیدی یاد آور شد (از روی نسخه بزبان عربی موجود در سوریه استنساخ شده، کلیله و دمنه ۱۹۰۴-۱۳۲۲ هجری). مگر نسخه مورخ ۱۰۸۶ (۱۶۷۵) به همان اندازه بی که نمیتواند معلومات تازه بی درین باره ارائه کند، جدید میباشد. و بر علاوه خود چاپ نیز دارای نقیصه هست. از طرف دیگر، شیخو از معبد دهر اشهر در بیروت نسخه خطی مؤرخ ۷۴۹ (۱۳۳۹) که نسخه با ارزشی بشمار می آید پیدا کرد و آنرا بصورت مکمل انتشار داد: (۱۰). چاپ خلیل الیازجی (بیروت، ۱۹۰۵) و آلدیدم، چاپ های سلیم ابراهیم صا درو شاهین عطیه (بیروت، ۱۹۱۰) برای محصلان تهیه شده است. هر قل است ترجمه های متن دوسمی را بزبان های جدید اروپا داده است، که ما آن میتوان این چاپ را نیز افزود (۱۱). ترجمه بزبان ایتالیایی (دیده شود) (سان رسو، ۱۹۱۰) ه- شکل منظوم اثر بزبان عربی: ترجمه ابن حلقه سه بار به نظم عربی آورده شده است. این

دارنخستین بار توسط ابان الا حق معاصر جوان ابن المقفع صورت گرفت (۱۲)

(با یک نام روسی و هم بزبان روسی نشر شده است) ماسکو، ۱۹۱۳. از جهه نسخه خطی دیده شود: (۱۲ب) این شکل منظوم از زمان رفته است. ابن الهیاربه در حدود سال ۱۱۰۰ با استفاده ازین شکل منظوم، با اتکا به متن ابن المقفع، منظومه جدیدی بنام (تایج الفطنی نظم کلیله و دمنه) که زبان آن بسیار زیبا و روان بود، در ظرف ده روز بوجود آورد. این اثر بسال ۱۳۱۷ بصورت چاپ سنگی در بمبئی نشر شده است: (۱۳) مؤلف سومین ترجمه منظوم این کتاب، نحت عنوان (در الحکم فی امثال الهنود و الهمج) عبدالهؤسن بن الحسن ابن الحسن المعنانی است و ترجمه اثر بعد از هشتاد روز در بیستم جمادی الاول سال ۶۴۰ (هائزد هم تشرین دوم ۱۲۰۲) به پایان رسیده است. اثر بصورت یک نسخه در ویانا محافظه میشود (۱۴)

۶- ترجمه های متأخر بزبان سریانی: یکی از را همان سریانی در قرن ۱۰ و یا یازده، متن

ابن المقفع را بزبان کیساکه در آن وقت یک زبان مرده بشمار می آمد، ترجمه کرد. راهب مذکور کوشید تا به اثر، رنگت عیسو بدهد و حتی در آن زمان که به زبان پهلوی ترجمه میشد، متن اصلی آنرا بزبان هندی که با معلومات اخلاقی خسته کننده بشمار تغیر داده شده بود، وسعت بیشتر داد. بعلاوه اینها یکسلسله کار های بی مفهوم دیگر را نیز انجام داد. مگر اثری که سلاک کار راهب موصوف قرار داشته، چون از اکثر نسخه های که فعلا در دسترس ما میباشد، به متن اصلی نزد یک تراست بنابر این ماهیة نقیصه های که درین ترجمه وجود دارد، در تهیه متن انتقادی آن حایز اهمیت زیاد

میباشد، اثر از طرفداری انتشار یافته است (۱۵)،

کشتی و کتیر. این ترجمه را که از اسامی هاستن اصلی مغایرت ها پیدا داشت، حین برگرداندن بزبان انگلیسی، وضع درهم و برهم آنرا تا اندازه ای تنظیم کرد (کامپوزیج ۱۸۸۵) متن و ترجمه آن مقایسه شود با (۱۶)

۷- ترجمه مشهور منظوم بزبان دری: بنابر قول فردوسی در شاهنامه (دیده شود دوساسی:

سال ۱۸۱۸ هجری قمری، یکم ۱۲۰۰) اثر ابن المقفع در زبان نصر بن احمد (۹۱۳-۹۳۳ م) امیر سلطانی باسرایعی و زیر به دری برگردانیده شد، مگر چنین بررسی آید که این ترجمه در هیچ مانع تکمیل نگردید. با سراسر مذکور، رود کی (وفات ۳۰-۹۱۶) آنرا به حلیه نظم در آورد. مگر از اثر رود کی آنچه که اسلیمی یادآوری کرده است (لغت فارس، چاپ هارن، ص ۱۸) بهمانها شانزده بیت باقی مانده است.

نظام الدین ابوالعالی نصرالله بن محمد بن عبدالحکیم اثر ابن المقفع را غالباً بعد از سال ۵۳۹-۱۱۳۳ (۱۷) به نشر ترجمه نمود و به بهرام شاه غزنوی اهدا کرد. نصرالله در یک مقدمه جدید، از بکار بردن الفاده باغ و نثر مصنوع و مسجع در ترجمه اثر یادآوری نموده و از نقل کامل اثر بایک سلسله امثال و حکم ارزشمند یادآوری میکند. تنها مقدمه برز و به را که با اینگونه نثرهای متکلف توافق بهم نمیرساند، بصورت نثر عادی می آورد. این اثر در تهران سال ۱۲۸۴ (۱۸۶۸) شک و شبهه شون بدین ترتیب از میان رفته است، ص ۶ و دوام آن (۱۳۰۴ و ۱۳۰۵) بشکل چاپ سنگی نشر شده است، مقایسه شود (۱۸)

شکل منظوم کتاب از طرف احمد بن محمود الطوسی القاضی معاصر جلال الدین محمد بلخی برای سلطان عزالدین کیکاوس (۶۴۱-۶۶۲-۱۲۳۴-۱۲۶۳) در قونیه بعمل آمد، موصوف بهای فرار از حملات مغول از سسقطان رأسش شهر طوس، باینجا آمده بود، به احتمال قوی ترجمه نصرالله، که از آن در هیچ جای مادی هم نکرده، ملاک کار وی قرار داشته است، دیده شود (۱۹)

مگر اصلاحاتی که از طرف حسین واعظ کاشفی، واعظ قصر میر علی شیر نسایی وزیر سلطان حسین بایقرا، به ترجمه نصرالله در هرات بعمل آمد، این اثر در تارکی قرار گرفت. کاشفی با حرمت گذاشتن به نام سهیلی وزیر سلطان حسین، کتاب خود را انوار سهیلی نامید، کاشفی در آغاز اثر ادعا میکند که کلام مصنوع و متکلف ابوالعالی نصرالله را نزدیک به لطم و ساده ساخته است، مگر در واقع آنرا بشکل یک اثر کاملاً غیر مطلوب و محلو از نثر پرطمطراق و نازبها بوجود آورد. از نویسندگانی که در دوره تیموریان پرورش یافتند، کاشفی نویسنده ایست که بکار بردن مبالغه های

دور از ذهن، کلمات پیچیده و معمايي، صفات بیان خالی، مجاز بعید و جمله های خشک، نمونه آندوره بشمار میرود و تأثیر سبک کاشفی در ترجمه این اثر نیز کاملاً مشهود میباشد: (براون، عین اثر، ص ۵۰۳، از همین مؤلف: (تاریخ ادب فارسی، ج دوم ص ۳۵۲). مگر ازینکه این سبک تادوره های بعدی در افغانستان، ایران و هند بصورت حاکم باقی ماند، این اثر نیز شهرت یحسانتی کسب کرد. و در انگلستان طبع رسید، و هم چنین در پنجا بیعت متن امتحانات زبان فارسی مسویرین هندو انگلیسی استفاده شد (نخستین نشر کامل آن، لندن، ۱۸۳۶). بر علاوه اینها بدفعات در هندو ایران بصورت چاپ سنگی و حروفی نشر گردید.

این اثر به لهجات مختلف هند و بزبانهای افغانی، گرجی و تمام زبانهای اروپا ترجمه شد (دیده شود، ۳۳-۲۶، شوون). حسین واعظ کاشفی بجای چهار مقدمه متن این القطع، مقدمه یی را که منابع استفاده شده از آنها تا هنوز روشن نشده است، باین اثر افزود، (دوساسی (NE, X, I, 59) چنین فرض میکند، آنچه که الطرطوشی از متن قدیم (جاویدان خرد) دو اثر خود بنام سراج الملوك (بولاق ۱۸۵۰، ۹۷۰، سال ۱۲۸۹) استفاده نموده است، گویا مانیز در برابر همان متن قرار داریم. وزیر هما یون فال امرا تور چن با شرح ای که چگونگی با تا ثیر روحی دیشا لیم حکمدار هند یکی از مفاوذه بنا برده و در آنجا بر سردی خزینه را باو میدهد، ضحاک اشاره میکند که پیر مرد موصوف، او را از ترکه کردن تخت و تاج منصرف میسازد. دیشالیم ازین خزینه که شامل چهارده نصیحت حکمداران بود، تنها نصیحتنامه هوشنگ حکمدار دوره پیشدادی را میگیرد و آنرا به سرندیب میبرد. در آنجا بر همین بنام بدای ویا هیلپای هر یک از بن نصایح را با کمک حکما به بی بوی توضیح میکند، بدین ترتیب هر یک از این حکایات فصلی ازین کتاب را به شکل ساخته است.

بحرث عکس العملی در برابر نشر طمطراق و متکلف انوار سهیلی، امرا تور را کبیر (۱۵۶-۱۶۰) و وزیر ابوالفضل را مؤلف ساخت که اثر را تصحیح نموده و از نو نویسد. این اثر که بنام چهار دانش، یاد میگردد، سال ۹۹۶ (۱۵۷۸) تکمیل شده است. اثر جدید بخش هایی از اثر نمونه را حذف کرده است، مگر مقدمه های این القطع ویر زویه را از نو درین اثر جای داده است. خود این اثر تا حال نشر نشده، مگر ترجمه آن بزبان هندی بنام (خردا فروز) نظر به ظراعات خاصی که در زبان اثر موجود بود، از طرف رابک Th. Roebuck (کلکته ۱۸۱۰) و ایست ویک (هرت فورث ۱۸۵۷ لندن ۱۸۶۷) انتشار یافته است.

۸- ترجمه ها بزبان ترکی: اثر این المقتع از طریق ترجمه نصرالله، دو بار بزبان ترکی

برگردانیده شده، از جهت نسخه، درسدن دیده شود (۲۰)

از جهت نسخه سونبخ دیده شود، (۲۱).

مسعود ترجمه نصرالله را برای همزیگ آیدین* (وفات ۷۳۸ - ۱۳۴۷) بزبان ترکی اذاتولی قدیم برگرداند (بنابقول هرقل ص ۴۰۷ که به افادق فریبده اته استناد کرده است، این ترجمه بزبان ترکی شرقی نمیباشد). در بود لیان یک نسخه این اثر موجود میباشد (مارش- ۱۸۰). این اثر منثور توسط شخص نامعلوم منظم ساخته شده و به سلطان مراد اول (۷۶۱-۷۹۲-۱۳۸۹-۱۳۰۹) اهدا گردیده است، تنها در یک نسخه گوته (دیده شود: ۲۲)

تقریباً نیمی از آن اثر بهمارسیله است. ترجمه منثور بزبان ترکی اذاتولی قدیم، که با بد بتاریخ ۹۵۵ (۱۵۳۸) نگاشته شده باشد، در نسخه که به نمره ۶۱ مارش در بود لیان نگهداری میگردد موجود است، مقایسه شود: (۲۳)

علی بن صالح که به علی و اصح و با علی چلبی شهرت دارد، انوار سهیلی را به نثر مسجع به ترکی ترجمه نموده و بنام همایون نامه به سلطان سلیمان اول (۱۵۲۰-۱۵۱۲) اهدا نموده است، این اثر در بولاق و استانبول چندین بار بطبع رسیده است. (دیده شود: شیون ص ۵۰). در میان ترجمه های که ازین اثر به زبانهای اروپا صورت گرفته است، مشهورترین آن ترجمه بزبان فرانسوی است، که از طرف گلاند صورت گرفته است. این اثر را گولیتسه بعد از وفات گلاند نشر کرده است (پاریس ۱۷۲۳) این اثر توسط گولنگریب بزبان سلاوی ترجمه شده (بتاویا ۱۹۶۶) و از این ترجمه، ترجمه دیگری بزبان جاوا توسط کراما پرا و پرا در سال ۱۸۷۹ صورت گرفته است، که این ترجمه نیز بواسطه مؤلف دیگری به همین زبان برشته نظم کشیده شده است. همایون نامه که از نظر نثر بر طعطران و بر تکلف خود، از نمونه فارسی جلوتر رفته بود، این وضع مفتی یحیی افندی و عثمان زاده را که در سال ۱۱۹۳ (۱۷۲۶) در قاهره بهیث قاضی وفات نمود، بران داشت تا منتخباتی ازین اثر بوجود آورند (دیده شود: اته، عین اثر، ص ۲۴۲). فضل الله بن عیسی تا شکندی بنابه تشویق محمد موسی بای بچه، با استفاده از همایون نامه، انوار سهیلی را بصورت نثر به ترکی شرقی (بهرتر گفته شود، به اساس یادداشتی که در میان کتاب موجود است، بزبان تاشکند و فرغانه و با به اساس یادداشت پستی کتیب بزبان فرغانه و

* آیدین یکی از دولت های ملوک الطوائفی ترکیه در قرن هفتم و هشتم و فعلاً پسکی از ولایات ترکیه در آناتولیای مرکزی است. مترجم

ترکستان) ترجمه کرد، بعداً محمد، بناسی آخرین سندی که در دست است، اثر را بخط میرزا
هاشم خجندی نگاشته و سال ۱۳۰۶ (۱۸۸۸) بصورت چاپ سنگی نشر کرد، اگرچه یادداشت
نخستین صفحه آن انکار شود، کتاب سال ۱۸۹۳ انتشار یافته است. اثر این الحلقه توسط
عبدالسلام فیض خوان اوغلو از عربی بزبان ترکی قازان ترجمه شد و سال ۱۸۸۹ در قازان
(مطبعة یونیورسیتی، دیده شود: فهرست کتب، اوربان، ج ۳، ص ۱۳۲) در عین سال در
ویاکوف (عین اثر، ج ۳، دسامبر ۳۹۳) و در سال ۱۸۹۲ در چرکوا (عین اثر، ج ۳، شماره ۱۶۷، ص ۳۱۶)
بطببع رسید. مگر طوریکه هوسل بن یاد آورید، بخش مقدمه از انوار سهیلی گرفته شده است.
۹- ترجمه بزبان مغولی: ترجمه که توسط ملک افتخارالدین محمد بن ابی نصر از احفاد
محمد بکری بزبان مغولی در قزوین صورت گرفته، تازمان ما نرسیده است (دیده شود: حمد الله
سستولی، تاریخ کزیده، چاپ پروان) حتی در آن وقت در سلسله سوم ژورنال از یاتیک، ص ۹۳،
قلمرو قاتار بخش اول ص ۵۸ از طرف همپورگستال بدستی ارائه شده است). کتاب چلی درین
دکمه دچار اشتباهی شده است، موصوف به محمد بکری که جد ملک افتخارالدین است، یک
برجسته ترکی را نسبت میدهد (دیده شود (۲۴) موصوف از تذکره درست عمر اطلاعاتی ندارد، ص ۲۴۳
عین اثر، ج ۱، ص ۱۷۵، ج ۲، ص ۱۷۵، NE دو-سا-ی). (۲۳) از اینکه فاوگل به خلط اثر به شکل
In linguam tatarorum ترجمه کرد، هرقل (ص ۱۴۴) به ناحق ترجمه بزبان تاتاری را، آنچه
را که در بالا از آن یادآوری کردیم و سون (ص ۷۸، یادداشت) آنرا زبان تاتاری خوانده، چنین
می نماید که ترجمه ترکی قازان عن اردانسته است.

۱۰- ترجمه بزبان حبشی: بدون تردید ترجمه حبشی، اثر عربی این الحلقه را از شکل متن
مصری که در یک تفتی سال ۵۸۲، از آن ذکر شده است، از دست داده ایم. (۲۵).

۱۱- ترجمه های قدیمی بزبان عبرانی و بزبان های اروپایی: در آغاز قرن دوازده، شخصی بنام

رابی یوئل با استفاده از یک متن که تا آن زمان حکایت غیر موقوف در باره وظیفه برزویه و حکایات
در مرغ ماهیخوار و مرغای، و روایه و مرغ ماهیخوار، و نیز احتوا میکند، اثر این الحلقه را بزبان
عبرانی ترجمه کرد. این ترجمه را درن بورگ با استفاده از یگانه نسخه ای که تا زمان ما رسیده و
صفحات نخستین آن تا حد زیادی خراب شده، یکجا با ترجمه جاکوب الازار که به قرن سیزده
منسوب می باشد، بشر کرده است (۲۶).

ترجمه جاکوب، به متن شبیه جوئل استناد داشته است، مگر کاملاً یک ترجمه آزاد
است، چنانکه معلوم با تمیزات تورات و عبارات مسیح و نشر کاملاً بزبان این ترجمه را انجام داده

است. بعداً جوهاوس یهودی دوکابوا که غسل تعمید شده بود، ترجمه را بی پوئل را این سالهای ۱۲۶۳-۱۲۷۸ برای گارد بنال اورسینوس تحت عنوان (دیر کتور یوم ویتا هوماننا) به لاتینی ترجمه کرد. (۲۷)

(پادداشت هاویبلوگرافی، مکتب مطالعات و تعلیمات عالی، بخش ۷۲، چاپ سال ۱۸۸۷، پاروس به استاد نسخی که درین اواخر توسط هلکا کشف گردیده است، اقتضا رجحان جد پداین اثر برده میشود).

اگر ترجمه متن را بزبان قدیم اسپانیایی که با متن را بی پوئل کاملاً یک چیز میباشد و درستر از آن نیز ترجمه شده است، استثنائاً داده شود (دیده شود. (۲۸)

ترجمه های اخیر بزبان های اروپای غربی، بدون ترجمه های جدید، تماماً به متن جوهاوس دوکابوا (ماگنون ۱۹۰۶) استناد دارد (دیده شود. ص ۴۰۰ - ۳۶۶ هرتل ۷۲-۵۹ شوون) ۱۲- ترجمه بزبان یونانی: سیمون سیث در اواخر قرن یازدهم با استفاده از نسخه بی که تا

آن زمان اضافات بعدی را نداشته و تنها پادشاه و ناظران موشها را دربر میگرفت، اثر ابن المقفع را با ترجمه تقریباً آزاد، بزبان یونانی برگرداند. (۲۹)

زیرا موصوف کلمه کلیله را از کلمه عربی اکلیل دانسته و دمنه را نیز کلمه عربی بمعنای «علامت، نشانه، حدس زده است. دیده شود. (۲۹)

این ترجمه نیز بزبانهای لاتینی، آلمانی و یک تعداد زبانهای اسلامی ترجمه شده است.

۱۳- ترجمه دری هیتو با دساجد بدترین شکل با نچا تنقرا بنام هیتو پادشاه از طرف شخصی بنام تاج الدین، بگمان غالب، در زمان جلال الدین اکبر تحت عنوان مفرح القلوب بصورت آزاد به دری ترجمه گردید (دیده شود. (۳۰)

مؤلف مشهور هندی، میر بهادر علی حسین، بعدها در سال ۱۲۱۷ (۱۸۰۲) این اثر را بزبان مادری خود ترجمه کرد (دیده شود، ژرسن دو تاسی، تاریخ ادبیات هندوی یا هندوستانی، ج اول، ص ۶۰۹) متن اثر سال بعد توسط پلکرسنت انتشار یافت (۳۱)

۱۴- ترجمه بزبان قدیمی سلاویایی: این اثر به شکل (حکایت کلیله و دمنه) در زبان سلاویایی

به اثری استناد دارد که بصورت مخلوط از اثر ابن المقفع و متن با نچا تاثر از زبان تا میل متشکل گردیده است، نخست از همه به Maleische Spraakkunst اثر ورنلدی (استردام ۱۷۳۶) ذکر شده و در سال ۱۸۷۶ (طبع دوم ۱۸۹۲) در لیدن، از طرف گاکر به چاپ رسیده است، ملاحظه شود: (۳۲)

این اثر بعد از نوبه زبانهای جاوا (باتاویا ۱۸۷۸) و مادورا (باتاویا ۱۸۷۹) ترجمه شد.
۱۵- تقلیدهایی از کلیله و دمنه: اگر حکایاتی را که در افسانه های هزار و یکشب تکرار

گردیده، بکطرف بگذارید اثر این المقتع در ادبیات اسلامی سه دفعه تقلید گردیده است. این الحباریه در پایان کتاب الصادق و الباطن، شکل تقلیدی منظوم آنرا گذاشته است (در سال ۱۲۹۳ در قاهره بطبع رسیده است). هر چند در اینجا یک تقلید از حکایات حیوانات موضوع بحث قرار گرفته است، در واقع، محمد بن عبدالله بن ظفر المصفا (وفات ۵۶۵-۱۱۶۸ و یا ۵۶۸-۱۱۷۲) خواسته است با اثرش بنام سلوان المطاع مانند کلیله و دمنه یک نصایح الملوک بنویسد. اینرا نخست از همه بتاریخ ۴۰۰ (۱۱۰۹) نوشت و شکل اصلاح شده آنرا در سال (۱۱۵۹) ۵۰۰ به قاهره سنجلیا ابو عبدالله محمد القرشی اهدا کرد؛ این اثر در ریاضی افسانه های حیوانات، و چیزه های تاریخی را نیز احتوا میکند. کتاب در سال ۱۲۸۸ بصورت چاپ سنگی در قاهره طبع گردید. در سال ۱۲۷۹ در تونس، در ۱۳۰۰ در بیروت بصورت حروفی نشر گردید، اثر توسط فرمخلیل زاده (وفات ۱۱۶۸-۱۷۵۰) بزبان ترکی ترجمه شده و در ۱۲۸۸ در استانبول زیور طبع پوشید اثر توسط اماری بزبان ایتالیایی برگردانده شد: (۳۳)

ترجمه انگلیسی لندن ۱۸۵۲.

به همین شکل در قرن چهارم هجری ملک طبرستان، اسپندر زبان، کتاب نصایح الملوك را به لهجه طبری که در آنسر زمین رایج بود، نگاشت. این اثر گذشته از افسانه های حیوانات، و چیزه های تاریخی آموزنده را نیز احتوا میکند. این اثر در قرن ششم (دوازدهم ع) و عفت (سیزدهم عیسوی) هجری دوبار بزبان ادبی دوی ترجمه گردیده است. نخستین آن توسط محمد بن شازی از اهل ملاتیا، وزیر دربار سلیمان شاه

(۱۲۰۳-۱۱۹۲-۶۰۰-۵۸۸) زبلاجه انا نوشته به عمل آمده است (مقایسه شود: (۳۴)
مرزبان نامه معدا سن وراوینی که در سال سالهای ۶۰۲-۶۰۰-۱۲۲۵-۱۲۱۰) نگاشته شده، به شترشهور است. این اثر توسط مرزا محمد قزوینی به چاپ رسید؛ است (با داشت گیب ج هشتم) اثر وراوینی از طرف مولف نامه نویسی بزبان ترکی اناتولی ترجمه گردیده است. نسخه تاریخی (۱۸۴۴) ۸۸۸ این اثر در برلین موجود است (در ۱۸۵۰) (۳۵)

این نسخه ترکی بعداً توسط شخص محفوی به عربی برگردانیده شد (نسخه برلین دیده شود.

Ahlwardf, Verz nr. 8472) اگر به نسخه موجود در گوتیه دیده شود

(Peitsch, Die arab. Hss. der. Herz. Bibl., nr. 2692) برمی آید که اثر یک ترجمه

دو متن بزبان عربی از متن ترکی بوده و مولف آن ابن عرب شاه میباشد، گذشته از گوئی، نسخه دیگر آن در پاریس نیز موجود است (دیده شود. دوسلان، مجموعه نمره ۳۵۲۴) و سال ۱۲۷۸ در قاهره بصورت چاپ سنگی بطبع رسیده است. عین سواف در اثر خود بنام نا کله الخلفا و مفاخرة القلا، بالفزودن حکایت های تازه ی، آنرا بانثر پرتکلف بزبان عربی نقل کرد.

همانطوریکه روفاث العقول که بزبان ترکی اناتولی ترجمه گردیده، از اثر اوایی نیز تحت عنوان (دربیان زهادت عمرو دولت و زندگانی کردن با دوست و دشمن) در خلال ده بحث، عین روایت، از طرف مفنا معلوسی برای شخصی بنام محمد پای اوغلو سلیمان بیگ به ترکی قازان ترجمه گردید و تحت عنوان (دستور شاهی فی حکایت ها دشاهی) بطبع رسید (قازان ۱۸۶۴).

ماخذ

- (1) A. Berriedale Keith. Journal of the Royal Society, 1915, P. 505)
- (2) Tantrakhyayika, die atteste Fassung des Pancatantra, J. Hertal, 1909,
- (3) Hertal, Pancatantra... Harvard Oriental Series, XI — XIV).
- (4) Pantschatantra, Funf Bucher indischer Fabeln, Marchen und Frzahlungen, 2 Leipzig, 1859).
- (5) Th. Noldeke, Burzoes Einleitung zu dem Buche Kalila wa Dimna (Schriften der Wissensch. Gesellesh. in Strassburg, Strassburg, 1912).
- (6) G. Bickell, Kolilag und Damag, alte Syrische Uebersetzung des indischen Furstenspiegels, Leipzig, 1876,
- (7) Noldeke, Gottinger Gelehrten Anz. 1884, P. 676).
- (8) I. Gruidi, Studi sul testo arabo del libro di Calila e Dimna, Roma, 1873)
- (9) Abhendl. der Konigl. Gesellesch. der Wis sesch. Zu Gottingen, 1879, XXV, No: 4)
- (10) La version arabe de Kalilah et Dimnah d'apr- e's Le plus ancien manuscrit arabe daté (Beyrut, 1905)
- (11) M. Moreno, La Versione araba de Kalilah e Di mnah San Remo, 1910,
- (12) A.E. Krymski, Abanal—Lahiqi, Le Zindiq (env iron 750—815), versificateur arabe des recueils des apol ogues indopersans. Essai sursa vie et ses ecrits, tiré de l'unique manuscrit de Souli..., Bibl. Khed., nr. 594, et d'autres sources primitiv-es.

Appendices:

- a. Barlaam et Joasaph, essai Litteraire—historique,
- b. Texte arabe intact d' al-Awraq par souli. ed en coll- aboration avec Mirza Abd-ullah Ghaffarov

Horovitz (Mitteilungen des Seminars für orient.
Sprachen, Berlin, X, 35).

(13) Houtsma, orient. Stud. Th. Noldeke gewidmet
I, 91—96).

(14) Flügel, Die arab., pers. und türk. Hdss. der...
Hofbibliothek zu Wien, I, 469, nr. 480).

(15) The Book of Kalilah and Dimnah transl. from
Arabic into Syriac, London, 1884.

Keith—Falconer

(16) Noldeke (Gettinger Gelehrten Anz., 1884, s. 673,
1885, 753).

(17) Rieu, Cat. of the Persian Mss. in the Brit. Mus. P.
745

(18) de Sacy, NE, X, I, 96, E.G. Brown, A literary
History of Persia (London 1906), II, 349.

(19) Rieu, Cat. of the Pers. Mss. in the Brit. Mus., P.
582, E.G. Browne, A History of Pers. Literature under
Tartar Dominion (Cambridge, 1920), P. III.

(20) Fleischer, cat. codd. Mss. orient. Bibl. Regiae
Dresdensis (Leipzig, 1831), 19, nr. 136.

(21) Aumer, Die pers. und türk. Hdss. des K. Hof- und
Staatsbibliothek, 54.

(22) Pertsch, Verz. der türk. Handschr. d. Herz. Bibl.,
168, nr. 189

(23) H. Ethé, on some hitherto unknown Turkish
Versions of Kalilah and Dimnah (Actes de 60 congr.
internat. des Orientalistes II e sect., I, 241).

(24) de Sacy, NE, X, 175, Ethé, 243.

(25) Wright, Cat. of the Ethiop. Mss. in the Brit.
Mus., 82b; Noldeke, Gottinger Gelehrte Anzeigen.
1884, 676, note 5).

(26) Deux versions hébraïques du Livre de Kalilah et
Dimnah, Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, 49

Paris 1881).

(27) Johannes de Capua, Directorum vitae human-
ae, Derembourg.)

(28) Clifford G. Allen, L'ancienne version espagnole de
Kalila et Dimna, texte des mss. de
L'Escorial précédé d'un avant-propos et suivi d'un
glossaire tez, Paris Macon, 1906).

(29) Etepanites kaj Iknelates Quattro recensioni de
lla Versione greca del Kitab Kalilah va-Dimna,
Vittorio Puntoni, Pubblicazioni della Soc. Asiat. Ital.,
1889, II).

(30) de Sacy L'electuaire des coeurs, ou traduction
persane du Livre indien à titre Hitoupadesa par Tad-
j—eddin, mss. Per san de la Bibl. du Roi. No 386, NE, X,
I, 226—264).

(30b) Garcin de Tassy, Hist. de la liter. hindouie, ou hindoustanie, I, 609).

(31) Ukhlaqi Hindoe or Indian Ethics, transl. From the Version of the celebrated Hitoopades of Solitary

Counsel, Kalkute, 1803;

J. Hertel, Die Akhlaq—e hindi und ihre Quellen, ZD MG, LXXII, 65—86; L XXIV 95—117; LXXV, 129-200).

32— J.J. Brandes Feestbun-de aan Professor M. J. de Goeje, Leiden, 1891, 77. (33) Solwan al—mota oss-

iano Confirti Confortit politici de Ibn Zafer, arabo Siciliano del XII secolo, Floransa, 1851 1882,

(34) Houtama, Eine unbekannte Bearbeitung -vun sap rzban—namehi ZDMG, L II 359).

علم و جهد

زندگی جهد است و استحقاق نیست

جز به علم انفس و آفاق نیست

گفت حکمت را خدا خیر کثیر *

هر کجا این خیر را بینی بگیر

سید کل، صاحب ام الكتاب

بر دگیا بر ضمیرش بی حجاب

گرچه عن، ذات را بی پرده دید

رب زدنی (۱) از زبان او چکید

علم و دولت نظم کما رملت است

علم و دوات اعتبار رملت است

آن یکی از سنه احرار گیر

و آن دیگر از سنه کهسار گیر

دشمن زن در پیکر این کائنات

در شکم دارد گهر چون سونمات

لعل تاب اند و بد خشان تو هست

برق سینا در کهستان تو هست

(مرحوم علامه اقبال)

* فمن وئى الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً. (آیه مبارکه).

(۱) اشاره به آیه مبارکه رب زدنی علماً، میباشد

اثر (JAMES. C. COLEMAN)

ترجمه و نگارش: پوهاند م. فاضل

طینت و سرشت اصلی انسان

روان‌شناس معروف فلوید آلپورت (Floyd Allport) در سال ۱۹۶۷، سولف انسان را توسط تحلیل مفاصوی چنین ارا نه داشته است .

افرض كنید در جهان مادم وبد بختی بزرگی رخ دهد ویم اتوم با همه تپاه گری وكشتار بزمین مصادم نماید و پس از نپاهی هاقط دو چیز در صفحه کیتی ظفا هر نماید: یکی انسان پس ابتدائی و اولی ودوم یک ساعتیکه در حالت گردش باشد. وانسان آنرا حین آواره گردی هاتصادفا بدس آورد که از که و کیف آن هیچ نوع آگاهی واطلاع قبلی نداشته باشد. چه او اصلا انسان ابتدا بی است که از همچو اختراعات معلومات و خبری ند ارد. او از اثار ثقافت وعلوم پیشینه بکلم بی خبر است. پس د بدن این ماشین کو چک و قست او را بحیرت و تعجب عمقی فرو خواهد برد و در تلاش آن خواهد افتاد و سعی خواهد کرد تا آنرا تعریف کند. البته اگر انسان در برابر آن مات و مبهوت بهاند و هیچ گونه تبصره و اظهار نظری راجع به ماهیت ساعت نکند این وضع بیشتر طبیعی و درست به نظر می آید و شاید بک عکس العمل واقعی هم باشد .

پس ماهم مانند همین ساعت هایی هستیم که دردشت و صحرای زندگی و حیات و عصر زمان گم شده ایم و در عین حال در فهم طینت و عناصر اصلی حیاتی خود آنقدر مات و مبهوت مانده و در خود فرو رفته ایم که حتی منبع و منشأ اصلی و سرشت خود را نمیتوانیم دریا بهم ویا از درک عناصر اصلی واولی طبیعت و ماهیت خود عاجزیم .

افلاطون قرن ها پیش اعتراف کرده است که دانش وی بعدی رسیده است که اکنون نه

را جع به خود و نه در باره کائنات چیزی می فهمد. این مطلب را یکی از عمرانی های زبان
به کمال شهوا بی چنین افاده کرده است :

تا بدان جا رسید دانش من که بدانستم همی که نادانم

اما با هم باید متذکر شد که از سالهای متعددی است مادر تلاش و صدد فهم عناصر اصلی و
سرشت خود برآمده ایم، حتی در زمانه های بسی پیش از وجود آمدن علوم مثبت و ساینس
امروزی، در این زمینه فلاسفه، علمای دینی و سیاستمداران مباحثی را ابراه انداخته بودند. آنها در
بار معضله ماهیت و سرشت انسان مناظره ها و مباحثات گرمی را بر پا داشتند از آنگاه تا امروز
طی عصر های متعددی این نوع بحث ها پیوسته جریان داشته و هنوز هم باقی است و بخصوص
پنا بر مفکور های ضد و نقیض فلاسفه و علما تا کنون سه سوال پس عمده بی دربار آنگاه سرشت و
ماهیت اصلی و حاسی انسان چگونه است، مطرح بحث است :

۱ - آیا انسان در سرشت خود نیکی آفریده شده یا بد ؟

۲ - آیا انسان موجود معقول و منطقی است یا بی منطقی ؟

۳ - آیا انسان در برابر ابراز ملوک و کردار خود صاحب اراده آزاد و اختیار است یا آنکه
جبراً و کرهاً به آن طرف کشیده میشود ؟

اکنون در اطراف هر یک از این سوالات نظریات علما را ارائه میداریم .

اول آیا انسان در سرشت خود نیکی است یا بد ؟

بعضی از علما را عقیده بر آنست که انسان اصلاً خود خواه و مغرور است و میخواهد هر چیز
از آن او باشد. قسمت دیگر این نظریه را بصورت جدی رد کرده اند. برخی هم در سرشت انسان
قدرت رقابت، هم چشمی و حسادت را نهفته می بینند و عده هم آنرا همکاری میدانند. البته عده دیگر
در نهاد و سرشت انسان آتش غضب و ظلم را سرشته می بندارند در حالی که دیگران آنرا و فیهی
شفیق و یار مهربان تلقی می کنند. پس همه این مطالب را میتوان بدو نکته خلاصه کرد که آیا
انسان در سرشت خود اساساً نیکی است یا بد ؟

این سوال را به سه مرحله جواب میدهم. یکی آنکه انسان اصلاً بد است، دوم انسان در سرشت
خود پاک و بی طرف است و سوم آنکه انسان اصلاً نیکی آفریده و سرشته شده است.

الف) طبیعت و سرشت انسان بد و نیکیو میدهد است : نظریه ای که انسان در طبیعت و سرشت خود

بدونیکه کار آفریده شده است از جهات مختلف تایید گردیده است. هم با لحاظ نظری و هم از جهت علمی

و حتی از لحاظ تجارب انسانی و نژادی هم این نظریه طرف تأیید قرار گرفته است. متون کلمسا انسان را امیج گناه و خطای شمارد و میگوید انسانیکه قدرت زندگی را به کمال نیکو کاری دارد و میتواند به کمال درستی حیات را بسر برد، دیده شده است چنان خطا کار آگنه کار و عاصی شده است و از مقام عالی و رتبه‌های فضل و نیکو کاری چنان به حقیض ذلت و خواری و تبه کاری افتاده است که خودش بخیر نگرین کرده است. انسان بدون معاونت و فضل خدا و نذی نمیتواند در برابر اغوای نفس و وسوسه شیطان و بدکاری مقاومت و ایستادگی کند. در تورات ذکر رفته است که «قلب انسان از آوان جوانی بدکاری مایل است». بصورت خلاصه میتوان گفت که نظر به دین عیسوی راجع به اهمیت و سرشت انسان بسیار خیر خواهانه و خوش بینانه نیست. (دین مقدس اسلام انسان را در سرشت و لطرتش نیکو کار و خیر اندیش میداند. اما محیط پامادر و پدر است که آنرا به هر گیشی که خواسته باشد دومی آورند. یعنی محیط در پرورش انسان بحیث یک شخص نیک باید دست قوی و تاثیر فوق العاده دارد. از آنجاست که مسلمان مادر سوره فاتحه بفضل خداوندی پندامی برند و بهالاحاح و زاری استدعایی نمایند که خداوند امارا برای بیرو راهی را با نشان پده گه نیکو کاران در آن راه رفته اند و ما را از راهی برگردان که تبه کاران و مغضوبین در آن رهسپار شده اند و نه ما را از جمله گمراهان گردان. درین جافضل خداوند دین همه ادیان سماوی در راه نمائی بجانب خیر و صلاح و نیکو کاری یک وجه مشترک است. اما در نظر اسلام انسان اصلا صاحب طینت نیک است که محیط به آن رنگه بهتر و نمکوتر میدهد و با آئینه سرشت مصفا می آن با آرایش و تمیرگی های محیط رنگه کدورت و تیرگی اختیاری کند و بطرف بدو بد کنشی کشانده می شود در حالیکه دین عیسوی انسان را در سرشت و طینتش بد کنش می شمارد (م. م. فاضل) مطابق به نظر به دین عیسوی درباره سرشت و طینت انسان، نظریه ارتقا و تنازع برای بقای چارلس داروین از لحاظ علمی انسان را خودخواه و ظالم معرفی می کند. یکی از شاهکارهای داروین تحت عنوان «منابع انواع از طریق انتخاب طبیعی» که در سال ۱۸۵۹ طبع و نشر شد می رسد که داروین جهان طبیعی و زندگی را بحیث یک صفحه مجادله و مبارزه تصور نموده است که در آن همه انواع موجودات عالم برای بقای خود در جدل اند و انسان هم مانند سایر حیوانات بحیث یک مصیون درین مبارزه سهم بزرگ دارد و در میدان کوار و زار و مجادله نقش خود را ماهرانه بازی می کند. درین میدان جدل و کارزار پیوسته توی ترین و مناسبت ترین بقیعت حیات ضعیف ترین زندگی می نماید و زنده می ماند.

اگرچه داروین در اصل انسان را شخص همکار و رفیق منش پنداشته است که از قانون طلائی

Golden-Rule (۱) به معنای می‌گردد. اما آثار عمومی نظریه و فرضیه‌ها را قایم می‌چنان بود که از مفکوره رقابت، حسادت و تنازع و مجادله پشتیبانی می‌کرد و انسان را شخص جدی، خشن، ستیزه‌جو و ظالم و نامرد می‌ساخت.

نظریات و نوشته‌های زیگموند فروید که تأثیر بزرگی بر افکار و نظریات روان‌شناسان وارد کرده است در آن هم راجع به اهمیت و سرشت انسان یک نظریه منفی ارائه داده است. فروید در کتاب «مدنیت و نارسایی» (۲) خود انسان را به حیوان نافذ مسلط و ستیزه‌جو معرفی می‌کند چنانکه او می‌نویسد:

«... انسان موجود شریف و رفیق منشی که در صدد اظهار محبت و تلاش عشقی و از خود گذری در برابر دیگران باشد، نیست بلکه او علی‌الغور پنجم می‌گراید و اگر پراوت و تعصب و دهنزدی در وی مدافعه خود بر می‌آید... یک آرزوی شدید و وسیع ستیزه‌جویی و غضبناکی در نهاد انسان بصورت غریزی و فطری سرشته شده است. مطلب آنست که مجاورین انسان به او معاون و مددگار نیستند. با نمیتوانند شی خواستی، مطلوب و طرف ارضای خواهشات نفسانی او قرار بگیرند، اما در سرشت انسان یک میلان شدید انحراف در ارضای خواهشات نفسی و غضبناکی... برای احراز مقام و دارائی موجود است. گاه این آتش آفت‌زبانه می‌کشد که او را اذیت کرده باعث درد ها و شکنجه ها و حتی مرگ و نابودی او می‌گردد.

هر آن کسالی که شرارت هاوی رومی‌های انسان را از مهاجرت اولی بغا طری می‌آورند و با تهاجمات خونین چنگیز خان و تیمور لنگه و امثال آن را بیاد دارند و جنگ‌های مدهش صلیبی و مذهبی فلسطین در سرزمین بیت المقدس و بالاخره جنگ‌های عمومی آنهم شدت و حلت آخرین جنگ عمومی را بغا طر داشته باشند سر تسلیم را با تواضع کامل در طبیعت درنده خوئی و ستیزه‌جویی انسان خم خواهند کرد:»

سلسله وحشت و دهشت و ظلم انسان از زمانه‌های قدیم تا امروز بجهان طنین انداخته است و موضوع صحبت روزانه مردم بوده است، جای حیرت نیست که نظریه سرشت بد انسان دل و دماغ

(۱) قانون طلایی اصطلاحی است دودین مسیح و چنان معنی میدهد که هر چه را که برای خود نمی‌پسندی به دیگران هم ندی یا با دیگران چنان پیش آمد کن که آرزو داری و میخواهی دیگران با تو پیش آمد کنند. مترجم.

(۲) Civilization and Its Discontents.

هر بیان را از همه بیشتر را گرفته باشد چنانکه ما نتا کو (Montagu) این مطلب را چنین خلاصه می کند:

«تجارب بشری در ظرف دو هزار سال اخیر همانا حیلہ گیری، ظلم ها، جنگ های مدهش، خونریزی ها و بصورت عموم وحشت گری و بی عطوفتی انسان را یکی بعد دیگر تأیید می کند و نظریه بد کنشی انسان را ثابت می سازد.»

ب سرشت انسان پاکیزه و بی طرفی است:

علاوه بر ریکارد ها و یادداشت های که درباره غارتگری ها، خیانت ها و بی عصمتی ها و ظلم های گوناگون انسان ثبت تاریخ شده است و او در پی تخریب انسان مثل خود می باشد باید طرف دیگر تصویر ماهیت انسان را هم دید.

مطالعات ثقافت های مختلف بشر بصورت مقایسوی ارا نه داشته است که در جهان مردمان کمتر و جمع های غفیری اند که بصورت دسته جمعی و پیشوایان رفیقانه و مهربانانه زندگی می کنند. مثلاً مردم آراپش Arapush که یک قبیله ابتدائی اند و در کوه های نیوگنی زندگی می نمایند دارای همچو روحیه همکاری و تشریک مساعی می باشند. با رگريت سید بشرشناس معروف در اثر همچو تحقیقات خود دریافته است که انسان اصلاً صلح دوست و آراش پسند می باشد. بنابراین او چنین اظهار عقیده می نماید که: «همه انسان ها در اصل و سرشت خود ستیزه جو نیستند آنها خود بمن و خود غرض نمی باشند. آنها بحرغه، شیشه وری و کسمپ و کار علاقه دارند. آنها مشتاق اند تا در تربیت اطفال و نسل جوان اشتغال ورزند و در پرورش و تغذیه آنها بذل مساعی نمایند».

اگر چه حیات درین نقطه سنگ زار و کوهستانی نیوگنی مشکل بود اما مردم این سرزمین آراپش ملایم، سریف و همکاری بار آمده بودند و بندرت در آنها آثار حسادت و بخل پمشاهد می رسید. در جوار این ها قبیله دیگری زندگی داشتند که بعداعلای آن ستیزه جو، جنگجو و ظالم بودند. همچنان ماسلو (Maslow) عین وضع عدم ستیزه جوئی را در قبیله دیگری بومی های هندی کشف کرده. درین جمعیت که تعداد نفوس آن به هشتصد نفر بالغ می شد تنها در ظرف پنج سال فقط پنج واقعه شت و گریبان شدن باعث نمونه حسادت پمشا هله پیوسته است. ماسلو علاوه می نماید که: «هیچ وجه این مردمان ضعیف نیستند. این دسته مردمان هندی مغرور، قوی، چیز فهم و دارای ارزش خودی میباشند. آنها ستیزه جونی را نادرست، تاسف آور و چونون زدگی تلقی می کنند.»

همچنان مردمان کوتاه قامت جنگل افریقا هیچگاه بیکه دیگر اذیت نمی‌رسانند و مرتکب قتل نفس نمی‌گردند و حتی اگر تفرنگی را بجانب بگدبگر نیر کنند هوایی نیر می‌کنند و بگدبگر را هدف گلوله قرار نمی‌دهند. در مطالعات جدیدی که بعمل آمده کشف شده است که در ظرف پنجاه سال محض در آنجا سه قتل واقع شده است. تعداد این مقتولان به تناسب آدم کشی‌های اضلاع متعده که سالانه در حدود ۱۴۰۰ نفر بالغ می‌شود، بسی کم و ناچیز است.

در اثر همچو تضادها بسی از علمای اجتماعی و تربیتی باین نتیجه گرائیده‌اند که انسانان بدرجه اعلائی آن قابلیت تربیت را دارند؛ که هر واقع امر نه در اصل و سرشت خود نیک و نه بدساخته شده‌اند بلکه دارای استعداد های بالقوه می‌باشند که می‌توانند بیکدیگر از آن‌ها و بگراهند که شخصیت انسان با بصورت نیک باید انکشاف یابد. انسان اگر خود خواه، ظالم، چنگجو و با از خود گذر، مهربان و صلح دوست بار آید محصول و تاثیر ثقافتی است که در آن پرو رشی می‌یابد. همچنان تفاوت‌های ثقافتی را می‌توان از طرز تربیت خانواده‌ها استخراج کرد و توضیح نمود و البته حادثات خاص دیگر و تجارب شخصی هم در آن نقش بارز دارد. حینیکه حادثات و اوضاع طبیعی گوار و ناگوار به انسان رخ دهد بر حسب آن التیاء خوب و یابد حاصل می‌گردد. همچنان هرگاه کرداری در نظر شخص مناسب و موزون آن انسان آنرا می‌آموزد. بهمین اساس هرگاه حادثات و کردارها نامناسب و نامطلوب باشد بجا خواهد بود اگر آثار نامناسبی در شخص بگذارد و او از آن کردار نامناسبی را بیاموزد. باید متذکر شد هرگاه کودک کمی استعداد خود خواهی و ستمگری را به‌ارت آورده باشد او در عین حال دارای استعداد عشق، محبت، دوستی و خود گذرایی هم خواهد بود.

ج- انسان در سرشت و طینت خود نیک آفریده شده است؛ هرگاه در باره انسان نیک تعمق نمائیم

به نظریه دیگری برسی خواهیم که انسان ذاتاً و فطرتاً نیک آفریده شده است. در متون قدیمه دین عیسوی اگر انسانی در سرشت خود شرارت پیشه معرفی شده است و در آن‌ها تذکر گرفته که اگر انسان بمیل و طبیعت خود شگذاشته شود جز شرارت کار دیگری را پیشه نخواهد کرد اما نظریات عمده مضبوط دیگری هم موجود است و به تجلی این نور بطرف نیکوکاری و همنایی و ر هبری می‌شود. حضرت عیسی (ع) فرموده است: «ای انسان سلطنت بهشت برین در حیطه اختیار است خواهی بگیری خواهی ترکش کن» یعنی اعمال نیک انسان را مستحق رفتن بفر دوس برین می‌سازد. (طوری که قبل برین متذکر شدیم دین مقدس اسلام فطرتاً انسان را نیک می‌داند و بد مفهوم عام آن می‌گوید)

که محیط است به افروخته خوبی، خیرخواهی و نیکو کاری را میدهد تا آنکه او را شرارت پیشه وید کنش باری آورد. (معرجم)

عقیده و نظر به اینکه انسان ذاتاً نیک است یا بد شده است بخصوص در او آخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده باوج کمال رسیده و در نوشته ها و آثار شعری رومانتیک و نئو کلاسیک متواتر ذکر خیر انسان و نیکو کاری آن دیده شده است. چه ایشان عقیده داشتند که اگر انسان بصورت طبیعی و بحیل خودش گذاشته شود بسی از بد کاری ها و کردار های نادرست و بیجا از صفحه گیتی محو خواهد شد. مثلاً اثر بزرگی بنام امیل (Emile) در تعلیم و تربیه در سال ۱۷۶۲ ع نشر شد. این اثر رساله بود از طرف فیاض سترگ ژان ژاک روسو Jean Jacques Rousseau نوشته شده بود و بصورت موکد در آن ذکر رفته بود که هدف از تعلیم و تربیه باید تنها رز خودی باشد تا شخص بتواند نظریات خود را آزادانه ابراز دارد و قدرت ها و استعداد های او بعد نیایی بصورت طبیعی انکشاف یابد نه آنکه نیروهای اصلی و تمایلات طبیعی او سرکوفته شده و تحت فشار نگاه داشته شود. توضیح این و بجزه چنین است که برای طفل و جوان فرصتهای مساعد مهیا و مسیر ساخته شود تا قدرت ها و عطیه ها و استعداد های فطری و ذاتی انکشاف یابد و تحت تاثیر و فشار و نفوذ اجتماع ناسام خراب و منحرف نگردد.

اگر شعرا و فلاسفه و محققان در حل مسئله انکشاف بشر بصورت بسیار واقعی اقدام کردند و بعد از علمای روان شناسی نیز بنوبه به آن عقیده گرائیدند که درباره فطرت انسان نظر مثبت و درستی ارائه دارند. ایشان به این عده متقاعد شده اند که انسان در محیط سالم و تحت شرایط درست با تمایلات و فیهانه، دوستانه، همکاری و سلوک معصوم و نیک باری می آید. ستمزه جوئی، درنده خوئی، و ظلم و تعدی در انسان به اثر عواملی چون سخت گیری، استبداد، شکنجه، کشیدن محرومیت ها، تجاهل بافر و گذشت کردن از هر انسان مثل خود، با اقتضای جنسی و فطرت انسان تحت فشارهای گوناگون قرار گرفتن و عوامل امثال آن انکشاف می یابد. کارل راجرز روان شناس معروف تحلیلی و کلیتی در اثر مطالعات ژرف و عمیق خود با این نتیجه گرائیده است که: «... فطرت اصلی و اساسی انسان هرگاه بشکل طبیعی و آزاد بکار افتد و انکشاف یابد قابل همه گونه اعتماد و جهات مثبت و تعمیری می باشد. ... حتی که ما افراد بشر را از چنگ شکنجه، تشنج، محرومیت، مداخله و تنازع برای بقا آزاد سازیم تا آنکه بشکل آشکار او واضح درباره حواص و وسیع خود و محیط بزرگ زندگی و اقتضای اجتماع و خوس و غور و نما بد آنگاه عکس العمل های اوست، بشر فته، متزقی و تعمیری تلقی خواهد شد.

ما احتیاج نفوا هم داشت تا بر سیم که چه کسی اورا به سایل اجتماعی و رشد اجتماعی که ظهور معافیت کرده است، اما باید بفهمیم که یکی از جوامع محقق و احتیاجات شد بد انسان همانا قیام و رابطه پخته بشری و انهام و تفهم با دیگران است. بهر پیمانه وسیع و مکمل تری که انسان بدرک خود پیش نایل گردد. بهمان اندازه او روابطش را با دیگران بصورت واقعی و درست برقرار می سازد و از لحاظ رشد اجتماعی تکامل می یابد. همچنان ما احتیاج نفوا هم داشت تا بر سیم که چه کسی بخش ستیزه جوئی و درنده خوئی انسان را کنترل و اداره می نماید، زیرا بهر پیمانه ای که شخص در اوضاعی قرار گیرد و خواہشات ذاتی و فطری خود آشکارا و آزاد باشد و نیازمند بهای او طرف پسند و قبول دیگران واقع شود بهمان اندازه تعادل و متنی و کشش محبت او بطرف دیگران معطوف می گردد و همه گان را دوست داشتنی می بیند. گویا یک رابطه بس قوی و نزدیک بین اوضاعی خواہشات و تمایلات فطری شخص و توانائی عطف، محبت و دوستی او بدیگران موجود است آنکه انسان در فرصت ها و موقع های که تهر و غضبناکی او واقعاً بشکل حقیقی آن ايجاب نماید و مناسب باشد دست به اپراز عکس العمل های غضب آلود و تهر آگین خواهد زد اما در آن حال احتیاجی برای تجاوز عکس العمل ستیزه جوینانه جهت فرار از واقعیت نخواهد داشت. مجموعه سلوک انسان درین زمینه و زمینه های دیگر با واقعیت همراه و متوازن خواهد بود و نمایشگر بیولوژی خواهد بود که برای زندگانی و بقای اجتماعی انسان بسی موزون و مناسب باشد.

مفهوم آنکه انسان در اصل و سرشت خود نیک سرشته شده است از دو لحاظ پشتیبانی میشود: یکی آنکه فعالیت های جسمی بسیار موثر میباشد خاصه آنرا آنکه هیجانات گوارا و لذت بخش باشد. فعالیت های داخلی با هیجانات ناگوار و ناخوش آیند، چون تهر، ترس و امثال آن یکجا و تمام صورت می گیرد. اگر چه در واقعیت عاجل مفید ثابت نمیشود اما اجرای وظایف عادی بدن را برهم میزند. این افرازات داخلی که در اثر هیجانات ناگوار و منفی ظهور می رسد برر زمان انساج بدن را تخریب می کنند. از لحاظ روانی نتیجه دلخواهی را از تجارب مشترک صادر مشق و تمرین خوشی میتوان بدست آورد. آنهم بخصوص زمانی که عشق و محبت و اتمرین کنیم و موجود دوست داشتنی. بهجیب القلوب، به کوی کار با شیم. البته در دوام، بر آفتگی، دقت و عدم رضایت نتیجه خودخواهی و تنفری است که به آن دوجا می رسد. با شیم و با به آن وضع مبتلا می شویم. روان شناس نامی گوردون آلپورت Gordon Allport بر حسب تجارب و کسایطی هلدیش که در ساحه تشنگات بین المللی انجام داده است درین مورد چنین نتیجه گیری میکند:

در انسانهای طبیعی در هر جای که باشند بحیث يك اصل و از لحاظ روحان راه مجادله، جنگ و ستیزه جویی و تخریب کن وارد می کنند. آنها دوست دارند بكمال صلح و آرامش زندگی کنند و با همسایگان و دیگران رابطه حسنه داشته و بطور رفیقانه و دوستانه زندگی را بسر رسانند. آنها بصدها مرتبه ترجیح میدهند که دیگران را دوست داشته باشند تا آنکه دشمن بدارند و خودشان هم، محبوب القلوب باشند تا بدیگران نفوذ کنند و متور باشند. همچنان از جنگ بیزارند و به آرزوی صلح و سلام زندگی می کنند. از دشمنی و کینه نوزی امتناع می ورزند. اهمیت زیاد تر به مقبولیت و محبوبیت انسان میدهند.

تاریخ این نکته مهم و عمده را نائیدی کند و پیادمانده است که بسی از سفاکی ها و پیدادگری ها بنام عدالت اجتماعی و انصاف و مطالب ارزنده و درست اخلاقی ثبت شده است. انسانها تحت شرایط طبیعی هیچ گاه از مردمان بد کنش و تخریبکار پیروی نمی کنند.

این گونه نظریات ضد و نقیض مطرت و سرشت انسان بحیث يك یا بد ساحه تطبیق اجتماعی و مثال های زنده و پرازنده، در حیات بشر دارد که بسی مهم و ارزنده می باشد. همه دانشمندان و علمای روان شناسی بد تحقیق مسلم گرائیده اند که انسان بعد اعلای ان دارای قابلیت تعلیم و تربیه بوده و رشد و انکشاف انسانی بحیث يك شخصیت يك باید بدرجه اعظمی تحت تاثیر و اداره شرایط تقاضی می رود. این یگانه نکته است که توافق نظرها اثر علمای این خود جلب کرده است. اگر انسان قویاً در سرشتش خود خواه، غارتگر و بد کنش باشد در بنصورت و نظریه جامعه است تا او درست کند، نادیدنی نماید و کردارش را بتعلیم بخشد و آنرا شکل دهد تا او بحیث يك انسان اجتماعی در اثر دسملین و کنترل اجتماعی عضو سالم جامعه اش گردد. هرگاه تمایلات طبیعی و فطری انسان رفیقانه، همکاریانه، تعمیری باشد گویا آنگاه اجتماع توانسته است بدرجه اعلی و بوجه نمک اهداف خود را بصورت طبیعی، بطیب خاطر بر آورده سازد. روش و دسملین ضیق، شدید و کنترل قوی در تعلیم و تربیه معاصر جای خود را برای روش خردمندانه، مهر بانانه و تعمل و حوصله افزائی که نیروهای داخلی شخص را به کار اندازد، گذاشته است.

دوم، منطقی و غیر منطقی بودن انسان :

همچنان انسان دارای خصوصیات غیر منطقی و غیر مسوول می باشد که خویشتن را در برابر اعمالش مسوول نمی پندارد. بهشویان سیاسی از عهد کتا توری رومن ها به اینطرف پسپاری خویشتن را معصوم و غیر مسوول می پندارند و قابلیت های توده های عظیم مردم را بدیده حقارت نگریسته و از ان تجاوز عمل میکنند و پیوسته مردم را چنان تحت نظارت قرار میدهند تا فرصتی نیابند که

از مسایل پیچیده مهم سیاسی واجتماعی آگاهی حاصل دارند تا نشود این مسایل توجه آنها را بخود جلب کند و به آن علاقه گیرند. در هر عصر دکتا توران و اشخاص مستبد الرای وجود داشته که استدلال های منطقی دیگران را به نظر تمسخر و استهزاء دیده اند و به آن حق نداده اند، چنانکه در قرن هفده جان ویلموت هجونوویس معروف غربی درباره استدلال انسان پر خد آن چنین گفته است که: «انسان علی الموم چنان استدلال می نماید که در آن پیش از پنجاه بار راه خطا و اشتباه را می - پیماید. استدلال مانند نطفه سرشته در ذهن و دماغ انسان است که نمیتوان آن را پیش بینی کرد که چگونه با رسی آید بصورت سالم و درست یا در آن نقص و خللی پدیدار می گردد. »

الکز اندر هملتن هم درین مورد بطرز خاص اما تمسخر آمیز چنین گفته است :

«از بی تدبیری ها و حرکات غیرعادلانه است که انسان بندرت میتواند بد رستی در مسایل قضاوت کند و با حقیقتی را بدست آورد. بلکه شخص عادی در مسایل استدلالی و پانشاری می نماید با لاخره گاه چنان تحت تاثیر هیجانات می رود که از حرف خود بررسی گردد سپس نمیتوان راجع به او قضاوت کرد که چگونه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد زیرا آنچه متکی بر احساسات و هیجانات باشد نمیتوان راجع به آن درست، هیشگویی نمود.

علا و اولیة راجع به منطقی بودن انسان :

مسائل استدلال و قدرت منطقی انسان از زمانه های پیشین طرف داران زیادی داشت. دانشمندان یونان قدیم انسان را یک حیوان دارای قدرت عالی استدلال و منطقی فکر میکردند و نیروی استدلال عالی انسان را سعادت او می پنداشتند. اشراف رومی بر سرشت و طبیعت منطقی بودن انسان اصرار می ورزیدند و در حل مسایل از طریق عملی و ارزش عملی آن افتخار می نمودند. اگر عقیده محکمی که راجع به استدلال موجود بود در قرون وسطی مست شد ولی در تارو بود تشکیلات اجتماعی دموکراتیک مردمان غربی پدیدار گردید. آنها عقیده داشتند که انسان در اثر داشتن معلومات کافی و فرصتهای لازم میتواند پدیده های زندگی خود را اداره کنند. پدیده های که در تارو بود اجتماع مترقی بر اساس عقل و منطق و احساس مسوولیت عا استوار باشد. در قرن هژده استدلال بعدی ارتقا نمود که گویا منزلت عقیده و ایمان را پیدا کرده بود چنانچه شعراء ادباء، فلاسفه و نظامان عقاید و نظریات شان را راجع به استعداد و ظرفیت انسان در داشتن عالترین منطقی و عقل و بکار بردن آن در مسایل زندگی، اظهار میداشتند. انقلابات بزرگی که در امریکا و فرانسه بوجود آمد خوش بینی زیادی را در باره قابلیت عامه مردم راجع به تعیین سرلشت آنها منعکس ساخت. تاسمن جفرسن که اصلا متعلق به خانواده اعیان

بود اظهار داشت که هر گاه بیک انسان متوسط اطفال موقع داده شود او میتواند بدوستی در مساهل استدلال و تضایف کند او بر اساس این عقیده خود اظهار داشت که: تنویر اذهان مردم بصورت عموم آنها را بطرف استدلال و منطقی خواهی نخواهی می کشاند و استعداد و فشار های را که بر ذهن و دماغ مستوی شده باشد محو ناپدید می سازد مانند آنکه دیدن صبح صادق شب تا ر. از بین می برد و همه تاریکی ها را برهم می زند. « ابراهیم لنکن در مجادلات و مناظرات اولی خود همین همچو عقیده را بکری شایده است ، چنانکه گفته است : « چرا مادر برابر مردم تحمل و اعتماد نداشته باشیم و با انصاف و عدالت انسان تسلیم نشویم . آیا از آن بهتر نوید و یا اعلام ساوی آن مزده دیگری را در جهان میتوان سراغ کرد ؟ »

امتناع از استدلال در عصر حاضر :

در عصر حاضر به عقیده اینکه استدلال و منطق بیک خصیلت ذاتی و فطری است سوالی وارد کرده اند و بلکه آنرا رد نموده اند . تحقیقاتی که در علوم اجتماعی و روان شناسی را جمیع به ثقافت های مختلف و شرایط هنجانی و محرکات بعمل آمده است می رساند که انسان نمیتواند بد رستی فکر کند چه او در اخذ بصایم خویش جبراً و قهراً تحت تاثیر هیجانات می رود . بنابراین در حل مسائل بشکل غیر منطقی ابدام می ورزد . آنها به این شکل نظر منطقی بودن انسان را بغیر منطقی بودن تعدیل کردند .

علی الرغم پیشرفت های بزرگ علمی چنان به نظر می آید که مشکلات انسان با وجود استدلال با همی انسان خاتمه پذیرفته است . انکشاف و اختراعات عصر حاضر با همه عرض و طول آن نتوانسته است معضلات بشر را کاملاً حل و فصل نماید و به آن خاتمه دهد . چنانچه مسأله بسیار واضح و روشن متراکم و متکاثف بودن نفوس دنیای امروز است که جهان و علوم جد بد امروز نتوانسته است در رفع این مشکل قدم موثر و درستی بردارد و از آنجا است که به چشم ملا حظه می شود که صدها میلیون نفوس امروز جهان معا صر از فاقه گری جان سلامت نبرده اند .

دو مکتب پس آمده روان شناسی چون بیروان روان شناسی تحلیلی و شاگردان مد رسیده کرداری موضوع منطقی بودن انسان را کمتر مدنظر داشته اند . بلکه تحقیقات آنها دال بر بی منطقی بودن انسان است . فروید و دانشمندان مکتب روان شناسی تحلیلی در معالجات امراض روانی و تمرینات روزانه زندگی به این حقیقت گرا نییده است که مساهل تحت الشعوری و راز منطقی و عقل می باشد که انسان را در تحت نفوذ و سلطه قرار داده است و قسمت زیادی از افکار و اعمال ما شا هد این واقعیت است .

مطالعاتی که در زمینه فرونشاندن سوقهای جنسی، حسادت های تحت الشعوری، دلیل تراضی، روش انعکاس خودی و خود نمائی بعمل آمده است به این نتیجه واضح گرانیده اند که انسان دارای سلوک ارئی و خود نریبانه بی مباح شد که هکلی غیر منطقی است، در حقیقت بر حسب نظریه فروید حتی عواطف بشری و احساسات رفیق و لطیف انسانی و احساس خودی و فردی همه و همه متمم غرایز و تمایلات حیوانی است که در نهاد انسانی سرشته شده و پنهان نگاه داشته شده است و در ظاهر به شکل عوام نریبانه رنگ تهذیب و مدنیت را اختیار کرده است. طوریکه بمشاهده می رسد انسان اسیر و محو سوق های غریزه وی و عملیه های تحت شعوری خود است که این هر دو تشبه بر ریشه استدلال می زند و آثار تحریف، مینماید. زمانیکه انسان بمسائل تحت شعوری و جهت منطقی خود راه یابد آنگاه شاید بتواند دست به سلوک منطقی زند و آنرا بصورت مستدل ارائه و نمایش دهد. اگرچه طرفداران مکتب کرداری از نفوذ زیاد قوای داخلی مانند عملیه های تحت الشعوری در تفکر انسان افکار و ورزیده اند، اما باز هم در موضوع قدرت استدلال و منطقی بودن انسان کمتر عقیده دارند. زیرا در نظر آنها انسان مخلوق بطنی و قابل تسبیه و تحریک است. طرز تفکر و تلقی و نمونه های سلوک انسان توسط عملیه های انعکاس مشروط شکل می پذیرد آنهم مطابق به تقاضای که در آن زیست و زندگی دارد.

هرگاه مسائل اعتیاد و شرطی شدن اعمال و کردار انسان را بطرف استدلال و تفکر بکشاند آنگاه او شاید بتواند بدستی استدلال کند. اما بیرون مکتب کرداری بصورت عموم از نیروها و قدرت های منطقی انسان انکار و ورزیده اند چه آنها تصور می کنند که انسان اصلاً و ذاتاً مانند گندی و باز بهیچ است که توسط عوامل محیط اجتماعی و ثنائی تحریک شده به احتراز و رقص در می آید. بدون سوال و شک می توان گفت که تحولات سریع و سرسام آور اجتماعی بسی عقاید محکم و استوار را متزلزل ساخته و ارزش های اخلاقی را ریشه کن کرده است. این اندیشه ها انسان را هم بطرف معشوشیت ذهنی و هم بجانب شک و تردید در باره معقولیت رهنمائی می کنند. انسانیکه در باره پایه مسائل اساسی عقاید تمسک بود اما این تحولات چون باد صحرانهمه عقاید او را دیگرگون ساخته است که دیگر نمیتواند به آن اتکا کند بلکه آن را ناچیز و نادست تصور می نماید. پس انسانیکه به همجو تلاطم و معشوشیت ذهنی و روانی مبتلا باشد چگونه میتواند منطقی فکر کند و مسائل منطقی و نظریات و عقاید نوین خویش محکم و مقید باشد. پس چگونگی ممکن است انسان با این همه نظریات ضد و تقیض و سرگیج گن تمایلی راجع به با منطقی بودن مسائل داشته باشد.

نظر پاتنی راجع به منطقی بودن انسان:
هرگاه به بحث و شواهدی که انسان یک حیوان منطقی است ادایه دهیم نکات ذیل جلب

توجه می کند:

اگرچه عقیده انسان در باره منطقی بودن او در عصر حاضر به حد قابل اعتنائی مست شبیه است اما هیچ وجه و قدرتی نمیتوان از منطقی و استدلال انکار کرد و آنرا نادیده پنداشت و از صفحه کتبی محو و نابودش ساخت. چه بسا از سخنگویان، خطیبان، نطاقان، فیلسوفان و علمای معاصر را عقیده بر آن است که در سرشت و طینت آدمی نمایلاتی موجود است که او را بطرف استدلال و تعقل می کشاند. در باره ناکسیریم به نتایج ده راجرز در سال ۱۹۶۱ - از مطالعات عمیق خود در معالجات روحی بدست آورده است. انکا و استناد نمائیم. راجرز میگفت:

«یکی از مفاهیم انقلابی که در اثر تجارب کلینیکی بدست آمده است به این نتیجه گرائیده ایم که در کنه طینت و سرشت انسان، در عمق ضمیر و عمیق ترین طبقات و سبایای شخصیت او و بالاخره حتی در نهاد حیوانی بشر مزایا و مطالب مثبت و مطلوب بود چه نهاده شده است. از آنجا است که انسان اساساً قدرت اجتماعی شدن، حرکت بسوی پیشرفت، منطقی و استدلال و گرائیدن به والیت ها را دارد.»

درین جا است که میتوان گفت که منطقی و استدلال برای کافه حیوانات یک اساس زندگی عنصر اولی بقا بشمار نمی رود، اما برای انسان از عناصر اولی حیات و بقا میتوان آثار اقلمداد کرد. معقولیت در اصل طبعی موجود است و برای تحریک و انگیزش همه زنده جان ها از زنده و بهم میباشد.

هیچ کس نمیتواند این حقیقت انکار ورزد که تمایلات منطقی و معقول بودن انسان توسط نفوذ و قدرتهای محیطی بهم می خورد، انسان توسط معلومات ناقص گمراه میشود، همه انسانها بوسیله انگیزه های نادرست و ناپجا که از اطلاعات غایب بدست می آید دارای خصوصیات انحرافی ثقافی و کلتوری می باشد گمراه می شود. این گونه انگیزه ها و معلومات قابل اعتماد نبوده و فاقد سبایل آموزشی موثق و خصوصیات چگونگی حل مسائل می باشد و بیشتر مبالغه انگیز و پیچیده و پفرنج به نظری آید که طبعاً در نتیجه انسان را گمراه کرده و بتباهی می کشاند. همچنان که انسان بر اساس کشفیات اخیر علوم مثبت به خود بالیده و دست بخود ستائی می زند و اتکاء کامل به نیروی دانش و استدلال خود می کند که این روش بذات خود او را گمراه می سازد بخصوص اگر اوجهات مختلف تجاربش را منتهی

با شدو یا آنرا بی معنی و نادرست تصور نما ید. آنهم بعینیکه هنوز این جهات بصورت علمی تحت مطالعه قرار نگرفته است یا آنکه باتکای کمال بسایر علمی محدودیت های آنرا فراموش کنند و ندانند که اودر کائنات به حیث یک مشاهد بوده بسی مطالب پیچیده و بی نهایت مشکل را می بیند که رسیدن بکنه و حقایق آن عمر ثقیانی را ایجاب می نما ید که او و پدرش زیسته اند (عمر ثقیانی یک شخص از بدو پیدایش آن نژاد تا روز گاو ان حیات او میباشد).

اکتساب علوم جد ید بهر صورت ظرفیت و استعداد انسان و تا یلات او را در سبایل زندگی بشکل مستدل و منطقی و انمود می سازد. تلاش های دانه دار و متحد انسان در کشف رازهای طبیعت و کائنات و شناخت جهانی که در آن زندگی دارد برای آنست تا معلومات موثقی و درست بدست آورد و ارزش ها و معیارهای ثابت اجتماعی را برای حل مسایل زندگی کشف کند و سلسله مراتبی را هم برای شناخت محیط طبیعی و هم برای برقرار ساختن وابط با همی بشر که نه تنها استعداد شخص را در بکار بردن سلوک منطقی و استدلال او و انمود سازد بلکه تا یلات اصلی و عواطف او را نیز احتوا نما ید، بوجود آورد.

سوم، نظریه جبر و اختیار:

در زندگانی روزانه و نمایت های خود انسان تصویری نماید که آزاد بوده و اختیار کامل در اخذ تصا میم و انتخاب راه زندگی و عمل دارد و کم از کم با یک محدودیت جزئی همچو اختیارات به بد قدرت اوست. انسان در که می کند که پیوسته در ارض یا به او در یالات ارزش ها و معیارهای جهات مختلفه زندگی اقدام ورز ید و از بین آنها یکی را بر می گزیند و اوست که این تصمیم را اتخاذ مینما ید، بنا بران بسی از فیلسوفان، علمای دینی و علمای طبیعی و اجتماعی به این سوال برخوردده اند که آیا انسان در انجام اعمال و کردار خود اراده و اختیار مطلق و آزادی کامل دارد یا آنکه جبراً و قهراً بصورت موهوم و لرزینده مراتب حیات و زندگی را یکی بعد دیگر پشت سر می گذارد؟ آیا انسان با اراده و فعال آفر ید شده و در برابر اعمال و کردارش بنابر اراده و آزادی که دارد مسؤول می باشد یا آنکه سلوک و کردار او بیش از پیش توسط قوای که بیرون از ید اختیار اوست تعیین و تعیین شده است؟

نرضیه جبر یا تعیین سلوک و اعمال انسان توسط قدرتی که از اختیار بشر بیرون باشد:

انواع و درجات مختلف تعیین بودن اعمال و کردار بشر از زمانه های قدیم با نظر فیلسوفان و تراژیدی قرار داشته و در زمینه بحث ها و استدلال های صورت گرفته است. شعر او نویسندگان و تراژیدی نویسان یونان قدیم چنان عقیده داشتند که انسان با وجود همه نجات و شرافت آن در آخرین

تعلیلیکه در باره وی شده است مانند دانه سطرنجی است که بر خا و رغبت و حکم قضا و قدر در حرکت می باشد. در اخذ تصمیم و کردار خود انسان پیچاره است که در نتیجه میتوان گفت که او نمیتواند از چنگال قضا و قدر فرار اختیار کند. این دسته پیروان قضا و قدر (قسمت) در داستان عقده و کشش جنسی موسوم به او دپس Oedipus چنان پیشگوئی می نمایند که پسر حتماً باید در خود در محبت مادر رقابت پنهانی دارد آنهم تاحدی که منجر بقتل پدر می شود چه قضا و قدر او را چنان سر نوشتی و روبرو می سازد که این پیشگوئی بدون اراده وی و نادانسته درست بگرمی می نشیند. نظریه و دو کتورین جبر چنان است که از بدو تولد هر فرد بار سنگاریا محکوم بعملی که علاج ناپذیر است بدینا می آید. آخرین مثال این محکومیت و تعیین سر نوشت موضوع جبر را به مسایل فلسفی و دینی ارتباط میدهد که داخل شدن در آن موضوع این بحث بیرون است. نوع دیگر اصالت جبر سنگ تهاداب علوم جدید را می گذارد و آن عبارت از فرضیه ایست که کائنات حیثیت یک ظرف و محل منظمی را دارد که در آن همه واقعات و حادثات بیک نظم و نسق و ترتیب خاص بوقوع می پیوندد که با قانون طبیعت هم آهنگ و هموا میباشد. باید دانست که در نظام عالم هر چیز تابع قانون علت و معلول است. در اصل کائنات مانند یک ماشین بزرگی است که تحت برنسیب ها و نظام ثابت در حرکت و جنبش است. هرگاه ما راجع به ماشین طبیعت و کائنات معلومات مکمل و جامع داشته باشیم و ارتباطات آن را درک نماییم آنگاه میتوانیم بدیستی کار و عمل آنرا درک کنیم. حتی به تفصیل ممکنه وقوع حادثات را پیش بینی نماییم. هرگاه این اصل را در باره سلوک انسان تطبیق نماییم بر اساس دو کتورین و اصالت جبر چنان میتوان اظهار عقیده و نظر کرد که جمیع سلوک انسان تابع وهر و قوانین کلی است. روان شناسان بحث یک اصل این حقیقت را پذیرفته اند که هر معلول دارای علتی می باشد و با هر انگیزه و محرک باعث ظهور یک عمل می شود. بنا بر آن آنها پیوسته علت و سبب سلوک انسان را و تار و پودر حیات و تجارب گذشته فرد را جستجو می کنند. هرگاه در باره تجارب سابقه و تار و پودر حیات یک شخص بصورت جامع و مکمل معلومات داشته باشیم واقعاً میتوانیم در باره سلوک آینده فرد پیشگوئی و پیش بینی کنیم. این فرضیه و مفکوره اکثریت قاطع روان شناسان را به آن داشته است که انسان را یک موجودی ندارند که در برابر انگیزه و محرکی از خود عکس العمل ارایه میدارد. این نظریه و دو کتورین مفاهیم آزادی و خود ارادیت انسان را مثل لزل و مغشوش می سازد. طوریکه سکیتر (Skinner) در سال (۱۹۵۳) این موضوع را چنین افاده کرده است :

در قیه ای که انسان آزاد نیست برای تطبیق اصل ها و بر تسمی های علمی در مطالعات و کوه بشر ضروری تلقی می شود. بنا بران انسان مجبور و ناگزیر است تا بهر شکلی که باشد تحت تاثیر نفوذ طبیعت رود خود را در قالب نظام کائنات شکل دهد و یا چون دانه شطرنج بهر طریقی که حرکت داده شود در حرکت افتد.

بطور مثال میتوان گفت روان شناسانیکه طرفداران سر سخت اصالت جبر اند به عادات و عقاید مختلف مردم در سراسر جهان اشاره کرده گفته اند که کافه انسانان توسط ثقافت و کلتور مخصوص جوامع ایشان شرطی شده اند و یک سلسله اعتیادات و خصایلی را کسب کرده اند. این دسته دانشمندان با تکیه بر طبیعت و حقایق دست داشته تجربی خود علاوه کرده اند که عقاید و ارزش های مردم مختلف جهان توسط پاداش ها و سزایش ها تشکیل یافته اند. تجاویز و الدین، مریان و ارباب با نفوذ و امثال آنها در تشکیل لویه ها و تقییت کردار بشر نیروی با قدرت و سهمی به ساری رود، علی الرغم از ادبی انسان چنان تصور می شود که جمیع اعمال فرزندان بصورت کاسل معمول و نتیجه تجارب سابقه و امکانات مشروط ثقات خودی می باشد.

هرگاه باین بحث ادامه دهیم درسی یابیم آنالکه طرف داران سر سخت تضاد و تضاد اصالت جبر اند عقیده دارند که همه مسائل پیش از پیش تعیین شده است و همه حادثات بصورت قبلی تقییت یافته است یعنی آنچه واقع شدنی باشد خواهی نخواهی واقع خواهد شد. انسانها مانند مثلاً نی اند که در محینه تمیل زندگی نقش خود را طوره که بصورت قبلی تقییت و تعیین گردیده است بازی می کنند و هیچ نوع دستی در تغییر سر نوشت خود ندارند.

فر ضیه و دکتورین اختیار :

اماد رحیات شخصی خود احدی عقیده کامل و صد در صد در مساله جبر ندارد و طرف دار سر سخت آن نظریه در تجارب روزانه خود نمی یابیم چه ما نمی خواهیم اختیار خود را بدست خود از دست دهیم. عالم بزرگ معاصر موسوم به شیو تا نی (Shibutani) این موضوع را چنین تفسیر کرده است که: هر شخص عقیده دارد که او میتواند قاندازه قسمت و تقدیر خود را کنترل و اداره نماید. او قابلیت اخذ تصمیم و تمیل اراده خود را دارد و او قادر است تا از بین چندین مساله یکی را برگزیند و از بین چندین عکس العمل یکی را اختیار کند. این موضوع آندرواضح و روشن است و این عقیده آندرو عمومیت دارد که اساس دکتورین اختیار و اراده آزاد وایی ریزی می کند و بنیان مفهوم مسوولیت اخلاقی را می گذارد از آنجا که انسان یقین دارد که میتواند از بین چندین فرصت و چانس یکی را اختیار کند، پس در برابر اعمال و کردار خود میسر در طرف محاسبه و باز پرس قرار بگیرد.

طبیعی است که ماهمه میتوانیم درین سلوکیکه در برابر آن احساس مسوولیت بینا نموده و سلوکیکه از مادر جاتی صادر می شود که باختیار و عوش خود نمی باشیم فرق و تمیز کنیم. مثلاً حتی که مادر تحت تاثیر یک عامل خارجی چون دوی سکر آ و ر با شیم و یا یک وضع متضاد م گرفتار آئیم و یا اختلال ذهنی بمادست دهد آنگاه مطالبی را که اظهار می داریم و کاری را که میکنیم مسوول آن نخواهیم بود چه در حالت عقل و شعور همچو کاری از ما سر نزده و حرفی از ما شنیده نشده است معاکم عدلی ما هم بین اعمال و کردار مادر جاتی را تعیین و تثبیت میدارد. تمام طرز حیات و زندگی مان از قبیل آزادی بحث و بیان، آزادی رای دهی و رای گیری، نظام ها و موسسات دیموکر اسیک و فرضیه مسوولیت های فردی و شخصی همه و همه بر اساس و اصل مفهوم آزادی و خود ارادیت متکی می باشد. جای تعجب است که عده زیادی از طرف داران سرسخت و باحرارت دکتورین خبر اکسانی تشکیل میدهند که با همان اشتاق و آرزو مند اساسات دیموکر اسی اند، طوری که گاردون آلپورت می گوید: «هیچ گونه عقیده مهملی زنده تر از عقیده علمان خواهد بود که بحیث عضو یک جامعه دیموکر اسیک یک سلسله فرضیه های روانی را طرح می ریزند که تحقیقات لابراتوری و اسناد علمی آنرا نقض و رد می کنند بلکه فرضیه های مخالف آنرا که موافق بطبیعت و سرشت آزا دیشری است کشف و تثبیت میدارد.

درباره عقیده ظاهرأ مهمل و قابل حفظ و تعدیل محل اصالت جبر که بر ضد ستاره دوخشنده آزادی و خود ارادیت قیام کرده است کارل راجرز در سال ۱۹۶۱ با ارتباط تداوی بریضان روانی چنین اظهار نظر کرده است: «با ارتباط معالجه امراض روانی بعضی از تجارب شخصی و عنیدی که کسب شده است حاکی است که شخصیکه تحت تداوی قرار می گیرد اندر باطن خود قدرت انتخاب عمل را بدرستی احساس می نماید. او در خود چنان احساس آزادی می کند که میتواند اراده خود را تمثیل کند با در عقب مسایل عنعنوی و سرخرافات خویشتن را اینهمان دارد. او میتواند بجلو حرکت کند و به شرف شایان نماید با برعکس رجعت قهرایی کند اوقاد را است چنان سلوک و کردار ی را انجام دهد که برای خودش و دیگران تممیری و روح افزا باشد یا تخریب کن. او میتواند بکمال آزادی زندگی کند و با سرگ و ناپودی را اختیار نماید. بالاخره میتواند گفت که در هر دو صورت، در که مفاهیم و معانی فزیولوژیکی و روانی اعمال و کردار انسان مهم و ارزنده می باشد. بنابراین حتی که داخل اصل موضوع تداوی و ساحه معالجات روانی میشویم آنهم که بشکل و طریقه های تحقیقی اتفاقی انجام می یابد گو یا سائنسایر علما خود را تابع اصالت جبر می یابیم. ازین لحاظ واضح میشود که هر فکر، احساس و عمل مریض روحی گویا پیش از پیش تعیین و تثبیت شده است. پس اصلاً چیزی بعنوان آزادی وجود ندارد. این معضله را که من می خواهم و سعی دارم تا شرح دهم

از مشکلات ساحات دیگر علمی تفاوت و فرقی نمایان و کلی ندارد. تنها فرق آن در اینست که اکنون آنرا بدرجه اعلی محراق و مورد توجه قرار داده ایم. بنابراین بیشتر مشکل و نواقص حل به نظر می آید. در حالیکه هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد.

اگر چه معجزه آزادی و اختیار در قطب مخالف دوکتورین جبر قرار دارد، ولی باز هم توسط روان شناسی معاصر راه حلی برای آن جستجو شده است و یک علم از روان شناسان عقیده جبر را مفهوم وسیع و ملایم آن اختیار کرده و پذیرفته اند. این نظر به چنین ابضاح می شود که آنها تأثیر قانون علت و معلول را در سلوک بشر قبول کرده اند. اما این قانون در اثر تصمیم خودی و تمایل اراده شخص که توسط قدرتهای ذهنی و دماغی انسان گرفته میشود، تطبیق می گردد. این مطلب هم روشن است که سلوک انسان تحت نفوذ قوی و وجدی تجارب گذشته وی قرار دارد. علما هم از این نظریه طرف داری و پشتیبانی می کنند که انسان از جریان عمل و کردار خود آگاه میباشد قابلیت آنرا دارد که تجارب گذشته خود را در اعمال و کردارشان انعکاس دهد. آنرا مجدداً به نحوی که میخواهد تعبیر و تفسیر کند و سر از نو به آن شکل نو دهد. انسان توانائی آنرا دارد تا سلوکی که خود را نقد کند و بطرف انتقاد و باز پرسش قرار دهد. بعد از تقدیر و ارزیابی سرازو آنرا شکل داده و بوجه احسن و بهتری اصلاح نماید. همچنان انسان میتواند انواع مختلف کردارها را بر اساس تجارب قناعت بخش سابقه و نتایج احتمالی آینده وزن و تقدیر کند. علمای روان شناسی به قابلیت تصور و ابتکار انسان در باره بوجود آوردن اسکا لات جدیده ای که بجا بر تجارب سابقه او باشد هم تسلیم شده اند و بخصوص بداشتن قدرتی که تحولات لازمه را در اثر معلومات نوین و حادثات جدید در پلان های مطروحه خود وارد کرده اند و در پرتو آن آینده را پیش بینی نموده اند، بحیرت اندر شده اند.

مولود رسال ۱۹۶۱ و کالرد رسال ۱۹۴۶ در اثر مطالعات و تجارب گفته اند که آزادی از جمله مزایای اصلی و فطری انسان است که عملیه های رشد و انکشاف انسانی، عقلی و عاطفی توسط آن نمودار می گردد. در حالیکه حادثات جسمی و بیولوژیکی از اصل و پر نسب جبر پیروی می کنند. البته در آن هم استثنا آتی موجود است مانند بعضی از رشته فرعی فزیک اتومی، انکشاف مفهوم آگاهی خودی، استدلال و دیگر عملیه های عالی فکری و ذهنی که از آن مستثنی میباشند و برای انسان یک سلسله کردارها و عمل های ممکنه را در پرتو از حادثات و صحنه های زندگی مهیا و میسر می گرداند. در صحنه های انتخابی که بین چندین فکر و عمل یکی را باید گزید و اختیار کرد انسان قابلیت های چندی ارائه میدهد که توسط آن فکر میکند، تصور و تخیل می نماید، تجارب

گذشته را در پرتو مسایل جدید و سراز نو تنظیم می بشد و نتایج آینده را پیش بینی می کنند یا پدیده ها و حادثاتی را که بصورت قبلی تعیین شده اند پیش از آنکه بوقوع پیوندند، میدانند و محتواند آنها تصور کنند. و پیش بینی نماید انسان تا آنکه عاطل و مثل یک ماشین بی اختیار پنداشته شود بهتر خواهد بود تا چنان تصور گردد که او موجود فعالی است و میتواند مقدرات خود را شکل دهد و در تشکّل و تثبیت آن دستی داشته باشد.

هرگاه چنان تصور نمائیم که انسان تا حدی آزادی و قدرت و توانائی انتخاب عمل را بر اساس استدلال، تفکر و منطق و پیش بینی مسایل دارد تا آنکه محض بر حسب اصل تقو به و تجا رب گذشته مقید باشد میسرزد، پس انسان باید از زندگی و پرورش در یک محیط و اجتماع سالم و آزاد زندگی بر خوردار باشد.

در حقیقت یک اجتماع دکتا توری و محیط استبدادی که در محدود و تلاش آن باشد تا اعضاء آن به سلوک مقید و ماشینی و دستور العمل ضیق و ثابت اعتیاد حاصل دارند و در نتیجه انسان حر، آزاد و صاحب اراده را در اثر اصل نقوه و انعکاس شروط نمیتوانند یک پرزه ماشین تبدیل نمایند و حرکات و سکنات او را او توماتیکی و ماشینی سازند. در این صورت طبیعی است که حرمت انسانی و نعمت آزادی و اختیار از بین می رود و انسان محض مانند سایر حیوانات که تنها جنبه حیوانی داشته باشد، پنداشته می شود.

در پایان این بحث بر حقیقتیکه همچو تلاش های جبری و استبدادی ابدآ موفق نشده و سر نمی رسد و کامل نمی باشد به این نتیجه می رسیم که انسان اساساً تمایل تقدیر و ارزهایی سلوک و کردار خود داشته و موجود فعال و فاعل مختار می باشد تا آنکه عاطل و غیر فعال و ارتجاعی تصور شود.

***

در اثر این مباحث ضد و نقیض و برله و بر علیه انسان به چه نتیجه خواهیم گرافید که انسان در سرشت و طبیعت خود چگونه می باشد؟ از خلل مطالعات و شواهد دست داشته چنان معلوم میشود که انسان با ملت و توانائی انجام کارهای نیک و بد را دارد و همچنان دارای قدرت استدلال و تابع احساسات و روش های غیر منطقی هم بوده و گاه دارای استعداد فعال و زمانی عاطل و بیطبی می باشد.

این نوع کردارهای بشر بشکل متوازن و با هم متناسب ظهور نمی رسد بلکه مانند دو قطب در دو جناح مخالف همدیگر قرار داشته می باشد. اگرچه ما یکی از این دو قطب هر چه بیشتر نزدیکی شویم باز هم استعداد و نیروی قطب دیگر اگر بصورت عملی در ما دیده نشود اما بشکل بالقوه در سرشت ما موجود می باشد. هیچ يك از انسان برای همیشه منطقی یا بی منطق، نوع دوست و از خود گذر یا خودخواه و مغرور، و فعال و یا عاطل بوده نمیتواند. بهمه حال نمونه های ثنائی و اجتماعی يك جامعه خاص و معین پاروش های حیاتی آن انسان را يك نهایت و یانهایت دیگر میکشاند. در سباحث آینده سعی می ورزیم تا برای خواننده گان گراسی معلومات جامع و سؤقی راجع به انسان از دیدگاه نظر روان شناسان گرد آوریم و بخصوص سرشت و طوبت انسان را از نگاه روان شناسان تحلیل و نمونه های مکاره دیگر روان شناسی را مطرح بحث و مبادقه قرار دهیم.

نغمه بلبل

بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است

عروس لاله سراها کرشمه و ناز است

کسی که زخمه رساند به تار ساز حیاة

زمن بگیر که آن بنده محرم راز است

سجن درشت مگو، در طریق یاری کوش

که صحبت سن و تو در جهان خدا ماز است

(علامه محمد اقبال)

پوهندوی گل رحمن حکیم

پیمایش آموزش اکتسابی

هر کاري که وقت محصل با اسناد در آن مصرف می شود انگاهی به مورد دانسته می شود که در رسیدن اهداف تعلیم و تربیه موثر افتد .

پیمایش کار اداء يك ونمره دادن به اساس فعالیت محصلان کار سهل نیست. استادان محترم آثرا از نگاه های مختلف مشاهده میکنند و در برابر اینگونه سنجش ها عکس العمل متفاوت از خود نشان میدهند. بعضی از ایشان به امتحان و آزمایش هیچ با ورنه دارند و بعضی از ما پیش و امتحان را خالی از اشتباه میدارند. اما عقیده نگارنده اینست که چون پیمایش يك کار اکادمیک و جزو لاینفک عملیه های تدریس و آموزش است، بنا بر آن خالی از فایده نخواهد بود اگر به اندازه تدریس و آموزش به این جزو نیز اهمیت قابل گردیم. حتی این کار در تعریف اهداف تعلیم و تربیه، اهداف کورس به اساس ضرورت محصل و در پیشرفت و بسوی این اهداف اهمیت زیاد دارد. پروگرام آزمایش اکادمیک بایست اندازه پیشرفت علمی و طرز آریایی آنرا با اوتباطیکه به اهداف تعلیم و تربیه دارد، پیمایش نموده بتواند .

جنبه های مختلف پروگرام آریایی :

چون پوهتون در واقعت امر در پروژرشته دادها و رشد دادن شخصیت ها مسئولیت دارد. بنا بر آن پروگرام آریایی نباید منحصر به آزمایش مهارت های اکادمیک باقی بماند. اگر خولسته باشیم که از پروگرام آریایی به حد اعظمی استفاده شود باید نکات اتی را در نظر گرفت و پیمایش کرد :

۱ - ذکوت محصل در روشنی شخصیت او .

۲ - اخلاص او خاص او که در مضامین خاص از خود نشان میدهد .

۳ - دلچسپی مسلکی یا غیر مسلکی وی .

۴ - توانایی شخصی و اجتماعی .

۵ - طرز تفکری تند یا آهسته و زشای کلتوری و غیره .

۶ - پیشرفت علمی: اگر چه به همتون از نگاه عمومی عهده بر آرمس و دل رشد بصورت کلی می باشد اما بصورت عموم در موقع ارزیابی، استاد در پیشرفت علمی محصل نسبت به هر عامل دیگر خود را دخیل میداند. از نگاه تعلیم و تربیه هر يك از مواد فوق در نزد استاد و معلم اهمیت خاص دارد ولی ارزیابی آنها بصورت حتمی يك پروگرام رسمی را ایجاد نمیکند. استاد میتواند صرف توسط مشاهده و مباحثه در صنف و خارج آن اکثر نقاط ضعیف و قوی شاگرد خود را شناخته و حتی توانایی اجتماعی او را بدون کدام وسیله رسمی ارزیابی و تشخیص بدهد. اما اگر فرصت مشاهده و مباحثه بنا بر معذرتی میسر نباشد استاد مجبور است برای شناخت شاگرد خود به امتحان و آزمایش اتکال نماید و یا از روش ها و تکنیک های رهنمایی، سوانح و غیره سایل رسمی و نیمه رسمی استفاده کند. اکثر استادان عقیده دارند که در ارزیابی محصلان تنها سکا فمت دارند. پیشرفت شاگردان را در مواد تدریس شده خودش به نمایش میگذارند. ولی امروز در ساحت ارزیابی ایجاد میکند که رابطه پیشرفت اکادمیک با سایر جنبه های رشد شاگرد در نظر گرفته شود. ارزیابی بیشتر باید به حیث وسیله جامع استعمال گردد و نه تنها به حیث وسیله مقایسه با يك دسته معین یا تارم معین. ارزیابی باید است شاگردان را به سوی آموزش های پیچیده تر رهنمونی کند تا از طرق عالی به رشد ذهن استفاده کنند .

بصورت عمومی هر مؤسسه چه تجارتي، صنعتی و تعلیمی باید متوقف بر روش موجود خود را با نظر داشت از ارتباط آن به آینده هر زمان ارزیابی کند. بنا بر این مورد نخواهد بود اگر به طرز طرح ریزی و وظایف ارزیابی بهتر که نقاط اساسی اهداف تعلیم و تربیه را تحلیل و تجزیه کند تا حد توان توجه نماییم. واضح است که یکی از وظایف امتحان کمک کردن به شاگرد است، از آنکه محصل وظیفه اساسی امتحان اینست که فهم و دانش محصل را در نصایب تعلیمی به نمایش نموده اندازه پیشرفت او را بر اساسی اهداف موجود و مسیر حرکت وی را برای رسیدن به اهداف پیشرفته آینده تعیین کند. به این صورت نتایج امتحان محصل را از کار خود آگاه ساخته وی را قادر میسازد تا اهداف حقیقی را برای حال و آینده خود مطرح و تعقیب نماید. علاوه بر این امتحانات آموزش را جلوتر میبرد نه تنها به این مفهوم که امتحان به حیث يك وسیله تحریک و انگیزشی به کار می رود بلکه امتحان به دلالت يك تجربه موثر آموزش است. محصل هنگامی که

برای امتحان امادگی می‌گیرد، می‌آورد. هنگامیکه امتحان می‌دهد، می‌آورد و هنگامیکه بعد از امتحان در صنف مذاکره می‌نماید، می‌آورد. پس امتحان باید در هر زمانی که اخذ می‌شود، مختصر باشد تا در مدت کوتاهی داده شود و به حیث (Reinforcement) تقویه و برایش شاگرد مورد عمل قرار گیرد. (۱)

وظیفه دوم امتحان کمک به استیاد است. توسط امتحان استاد میتواند ضرورت‌های تعلیمی محصل را تشخیص دهد اهداف واقعی را تعیین و فعالیت‌های صنفی را به سویه شاگردان عیار نموده و برای رسیدن به اهداف غائی تسهیلات را فراهم سازد. توسط امتحان میتوان موقعیت صنفی هر شاگرد را تعیین و سؤالات پخته او را پیشگونی نمود. همچنین استاد توسط امتحان میتواند موثریت تدریس خود را ارزیابی نموده و به سرعت و رشد خود را در رشته استادی تعیین نماید.

امتحانات اداره چنان را در شناخت نصاب تعلیمی، استادان و محصلان کمک مینماید. فعالیت انفرادی و دسته‌جمعی محصلان در نگه داشتن سویه ا کادمیک و سؤالات موسسه اثر بسزا دارد. تذکر باید داد که ارزش امتحان وقتی فایده‌مند می‌شود که آرا را بر روی اجرای عملیه تدریس و آموزش بد انیم و یک فعالیت وقفه نمی‌تواند و جدا از عملیه آموزش نه بنظر می‌آید.

خصوصیت‌های یک امتحان خوب :

پس از همه یک امتحان است مورد اعتماد و دارای اعتبار باشد. یعنی چیزی را به ما بشاید نمود که آزموی بهایش آنرا دارد. طوریکه امتحان تاریخ افغانستان که برای یک صنف خاص طرح گردیده باشد باید آن گوشه‌های تاریخ افغانستان را روشن سازد که در آن صنف به خصوص تدریس گردیده است. ولی همین امتحان تاریخ در یک صنف دیگر که در آن ممکن است به جو ایندیگر تاریخ افغانستان در وقت تدریس فشار بیشتر وارد گردیده باشد قابل اعتماد و اعتبار نیست. قابلیت اعتبار و اعتماد یک مفهوم خاص را القاء میکند. یک امتحان برای یک مسد خاص تحت شرایط مخصوص مورد اعتماد و اعتبار (Validity) می‌باشد (۲). پس در یک کورس تاریخ افغانستان میتوان جنبه‌های مختلف را به ما بشاید نمود. مثلاً یک استاد میتواند بیشتر به اسما و تاریخ هافشار وارد کند. یا میتواند بیشتر به روابط، علل، نتایج و قوم تا لید نماید و به مقدار نسبی هر کدام آنها اهمیت قابل شود.

1—Mouly, G.J. (1968) Psychology for Effective Teaching. P 573.
Holt, Rinehart and Winston, Inc.

(۲) مفهوم اعتماد و اعتبار Validity یک امتحان است. تا چه حدود در پیشینی خصوصیتی

که باید مورد سنجش قرار گیرد دقیق می‌باشد. دکتر سرویس عظیمی، اصول و روش‌های عمومی

امابه مراحل سوالات به میان می آید. مثلاً آیا استاد از غلط نوشتن ناسهالره را کاه می دهد...
 گراسر ضعیف واستعمال جملات نامربوط به معیار تأیید داشته باشد؟ آیا روش و طرز تلقی محصل
 راجع به این کورس وبصورت عمومی راجع به هویت وی ویا سوسه منعکس گردد؟ این سوالات تنها
 دربرایمون اهداف کورس جواب داده شده میتواند. و تعیین این اهداف در مرحله اول درساختن
 امتحان ارزیابی آن از لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار حتمی پنداشته میشود. با نظر داشت تعریف آموزش
 هنگام طرح و دیزاین يك کورس اهداف فوق الذکر بالست طوری تشریح شده باشد که در تفسیر
 سلوک و کردار محصلان تمثیل شده و علاقه به شرفت سوی اهداف مذکور را نشان بدهد.

اهداف فوق راستوان اولاً به سه ساحه تقسیم نمود: معلومات وظیفه وی، مهارت ها و طرز
 تلقی، که هر يك ازین ها دارای اجزای خصوصی اند. مثلاً میتوان تحت معلومات وظیفوی واقعیت
 ها، تاریخ عالم، ناسها، اصطلاحات سلسلوی، تعاریف، اصولها و تعمیم فهرست نمود، همچنین مهارت ها
 راستوان به اجزای ذیل خورد ساخت: توان دیدن يك ساخت، توان مختصر ساختن و اختصار
 نمودن آن. به عبارت قابل فهم. به همین منوال طرز تلقی راستوان قدر دانی از سهم گیری رهبران سیاسی،
 علمی، افخارات تاریخی و بالاخره عقاید انسانها خواند.

بحث اینکه چگونه باید اهداف يك کورس طرح و دیزاین شود بحثی است جد آگاهانه، ولی
 قابل تذکر سیدانیم که اهداف با بست در نوعی از تغییر سلوک مضمیر باشد که توسط خواند
 همان کورس توقع برآوردن آن شده بتواند. اگرچه تمام اهداف يك کورس پیمایش شده نمیتواند
 بنابران فهرست اهداف به يك جدول مختصات محدود گردیده و در امتحان به آن فشار وارد میشود. به این طریق
 از اهداف به حث رهنمایی تدریس و از جدول مختصات به حث رهنمایی ارزیابی استفاده بعمل
 می آید. جدول مختصات باید طوری ترتیب گردد که استاد هنگام امتحان به سهولت تعیین
 نموده بتواند که آیا محصلان به اهداف موصوف رسیده اند یا خیر: مثلاً آیا محصل يك تعداد
 واقعیت ها را یاد گرفته است، آیا لغات تخنیکی همین کورس را به جا استمال نموده میتواند.
 اما درین کار فوق العاده محتاط باید بود زیرا که امتحان مقدار و نوع آموزش را تعیین نموده
 و به اهدافی که در امتحان به آن تاکید نگردد بده استاد و شاگرد ملتفت نشود چنانچه
 کرکندال (Kirkendall) میگوید: «حرص کار کردن يك شاگرد بر ای نموده مساوی به هشت
 کار معلمین است که برای نمره تدریس مینمایند» بنا بر این اگر در امتحان به انکشاف همه
 جانبه محصل فشار وارد به شود امتحان به اهداف تعلیم و تربیه ضرر وارد میکند. پس برای اینکه
 امتحان قابل اعتبار و اعتماد باشد باید به نسبت متناسباً تمام ساحه های جدول مختصات را دربرداشته باشد.

هرگاه شاگردی از نگاه متن تا رهیخ افغانستان مستحق ۹۰ نمره باشد ولی از نگاه ضعف لسان و خط ناقص نمره وی به ۷۰ کاهش یابد از لحاظ ثابت اعتماد نمره او يك نماینده قابل اعتماد از دانش وی در تاریخ افغانستان نه می باشد. واحانا شاگرد دیگری با دانش محدود خود راجع به تاریخ افغانستان با زبان فصیح با خط خوب ۷۰ نمره میبرد این دو نمره ۷۰ دارای عین ارزش نیستند و اساس پیشرفت نزد شاگردان مغشوش میشود.

بصورت خلاص دیده میشود که بعضی امتحانات آتسابی به واقعیت ها فشار وارد نموده و از بعضی خصوصیات مهم تعلیم و تربیه از بیل انتقال مواد آموزش در حل مسائل تازه ، دریافت روابط ، استعمال قوانین ، تعبیر و تفسیر اطلاعات ، از مایش فرضیه ها و غیره سطحی میگذرند. تمایل این که امتحانات باید محصلان را من حیث کل مطالعه و تحت ارزیابی قرار دهد موضوع را مشکلتر ساخته و ای ناگزیریم در ارزیابی محصلان تا حد ممکن استعداد ، پختگی و سابقه و معلومات عمومی او را در نظر داشته باشیم . نه به این صورت بعضا به فعالیت های خارج ساحه اکادمیک او نیز محاسن بگیرد .

خصوصیت دوم امتحان خوب :

امتحان آتسابی بایست Reliable (۱) ناموثوق باشد . یعنی يك امتحان هر چه را بمایش میکند باید ثابت و همیشه يك نتیجه را ارائه کند . ثبات يك امتحان در اثر مقایسه نتایج محصلان در امتحانات مکرر به سهولت تعین و بشکل ضریب رابطه نمایش داده میشود . رابطه مذکور را میتوان به اشتباه سمیاری بمایش تحویل نمود نه مقدار تغییر پذیری نمره شاگرد را در امتحان دوم نشان می دهد هر قدر موثوبیت امتحان پائین باشد به همان پیمانه مقدار تغییر پذیری نمرات بیشتر می باشد نه کم تر باید داد که بیک امتحان ممکن موثوق باشد ولی حتمی نیست که قابل اعتماد هم باشد زیرا امکان دارد يك امتحان بطور ثابت يك شی نامطلوب را بمایش کند . از طرف دیگر اگر امتحان کاملاً غیر موثوق است نمیتواند قابل اعتماد باشد . ولی اگر امتحان قابل اعتماد باشد با ضرر و زیاده موثوقی باشد . در امتحانات زیاد دیده شده است که نمرات ایشان معرف کار و اقبال ایشان نیست . از نگاه موثوبیت امتحان دو دلیل موجود است . با اینکه نمرات ایشان صرفستکی به چند سوال نهایت محدود پروگرام کورس استوار بوده است که نمیتواند دانش محصل را تعین نماید مگر

(۱) مفهوم Reliability اینست که تا چند اندازه محدود بیک امتحان در سنجش آنچه باید بسنجند ثابت دارد .

آنکه امتحانات متعدد موجود باشد. و با اینکه سوالات طوری ساخته میشود که تفاوت ۲، ۳، ۴ و حتی ۲ نمره در آن احساس نه میشود. چنانچه تجدید نظر ها به پارچه های محصلان این معیار را ثابت میکند.

خصوصیت سوم، امتحان قابلیت استعمال آن است:

درین خصوصیت امتحان عواسلی از قبیل موجودیت مواد، قیمت، روش تطبیق، سهولت و یا اشکال نمره دادن و غیره دخیل می باشد. البته این عوامل از نگاه اهمیت به درجه دوم قرار دارد. اما اگر دو امتحان از نگاه اعتماد و موثوقیت با هم قابل مقایسه باشد پس معلوم است امتحانی که مصارف کمتر را ایجاد میکند انتخاب خواهد گردید.

مثلا اگر قرار است که چند شاگرد محدود را امتحان نمایم سهولت ساختن امتحان مقالوی در آن ارزش دارد که پارچه های ایشان را بصورت تخته کی و همه جانبه خواننده و ارزش یابی نمایم. اما اگر تعداد صف زیاد باشد ارزش این را دارد تا استاد امتحان عینی را ساخته و از وقت و زحمت کشی خود استفاده بیشتر را به نفع یابد.

انواع امتحانات:

امتحانات را میتوان مطابق اهداف خویش طبقه بندی نمود. چند نوع مشهور آن قرار ذیل است.

۱- امتحانات منفی و امتحانات معیار.

امتحان منفی:

طوری که از دانش معلوم است توسط معلم یا استاد ساخته میشود، طوری که اهداف خاص همان کورس را در نظر دارد. منطقی با پداین امتحان دارای اعتماد قابل ملاحظه باشد، ولی متأسفانه اکثر بنا بر مجهول بودن اهداف و بنا بر آشنائی به روش تخته کی سوال سازی درجه اعتماد این سوالات پایین می آید. علاوه بر این بزرگترین نقص اینگونه سوالات عدم موجودیت یک معیار مقایسه است تا به اساس آن فعالیت و فهم شاگرد اندازه گردد.

در مقابل امتحان معیاری توسط متخصصین ساخته میشود، توسط یک نمونه از یک جمعیت بزرگ معیاری میگردد، بزرگترین مفاد این نوع امتحان داشتن یک معیار و تاثر خارجی است که فعالیت و فهم شاگرد به اساس آن پیمایش میگردد ولی عیب آن اینست که اهداف این امتحان خارج از اهداف یک کورس مشخص است که در طول سال بر آن تاکید میگردد و مورد تأملی باشد.

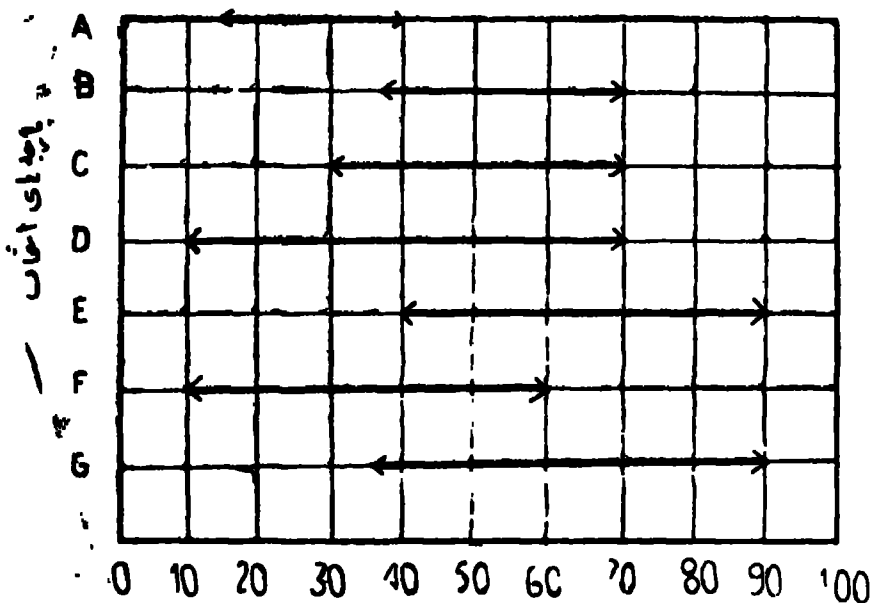
۲- امتحانات آفاقی و عندی:

امتحانات به اساس روش نمره دادن به دو دسته آفاقی و عندی تقسیم میشود. در امتحان نوع آفاقی از قبیل چند جواب صحیح و غلط مقایسه کردن و غیره جوابات با صحیح و غلط

می باشد. از طرف دیگر نمره دادن به امتحانی که بشکل مقاله نوشته می شود فهم و درك كافی نمره دهنده را در مضمون، اجلب مینماید. ناتمام جوابات را مطابق به مضمون تدریس شده یا هدف معینه ارزش بایی کند. در شایستگی نسبی این دونوع امتحان عینی و مقالوی مباحث طولانی صورت گرفته است. که در نتیجه اکثر استادان و شاگردان از نوع امتحان عینی طرفداری نموده اند ولی در این اتفاق نظر موجود نیست. مزیت و عدم شایستگی هر نوع، بیشتر از همه به محتوای کورس، طرز طرح سوال، روش تدریس، آشنائی استاد به ساختن سوالات، و تجارب شاگردان مربوط می باشد. هیچ نوع آن بر نوع دیگر برتری و نفوذ ندارد. هر کدام دارای محاسن و معایب نسبی می باشد. مسأله اساسی اینست تا جای استعمال مناسب هر يك از این نوع را تشخیص نمود. این چنین نتیجه گرفته میشود که به منظور ارزش بایی اهداف متفاوت، محنویات متفاوت و معنیهای متفاوت روانی و مایل متفاوت ارزش بایی و پیمایش بکار برده شود. پس بهتر خواهد بود که گفته شود اشخاصی که امتحان عینی را کاملاً نامناسب برای اهداف خود میدانند امکان استعمال و مفاد آنرا عمیقاً توجه نکرده اند. محاسن مهم امتحان عینی درین است که دارای سوالات و نمونه های وسیع میباشد. قسمت اعظم محتویات و اهداف کورس را شامل میشود و در نتیجه درجه اعتماد و وثوق آن در اکثر مواقع بیشتر می باشد. از این که در نمره دادن تمایلات شخصی راه ندارد به سوئوئیت نسبی آن افزود می شود. محسن دیگر این نوع امتحان درین است که نمره دادن آن خصوصاً در صنوف بزرگ خیلی آسان می باشد. از طرف دیگر امتحان مقالوی نیز دارای بعضی خویها می باشد. امتحان مقالوی بعضی اهدافی را که توسط وسیله دیگر مونثانه پیمایش شده نمیتواند ارزش بایی میکند. مثلاً توان اینکه شاگرد چطور مواد را تنظیم و مفکوره خود را اظهار مینماید فکر میشود که در امتحان مقالوی دانش زیاده تر ضرورت است. و حافظ بایست مواد را به یاد داشته باشد نمیتواند آنرا به حث يك مفهوم یا معنی ارائه کند در حالیکه در امتحان عینی تنها شناخت جواب صحیح کفایت نموده فکر میشود که این نوع امتحان به آموزنده يك احساس غلط راجع به علم میدهد، همچنین امتحان مقالوی استدلال محصل را نیز ارزش بایی مینماید. وی خاطر نشان باید ساخت که هیچ يك از سوالات مقالوی عملیه ذهنی را که توسط همین سوال بکار افتاده است از نگاه کمیت و کیفیت منحصر و محدود ساخته نه میتواند. بر خلاف انتقادی که بر امتحان عینی وارد میشود اینست که اگر امتحان عینی درست ساخته شود به وضاحت میتواند استدلال شاگرد را ارزش بایی، اطلاعات را تفسیر و اصول را انطباق نماید. ولی امتحان عینی تنها قدرت مقاله نویسی شاگرد را نمیتواند به خوبی ارزش بایی کند.

طوریکه قبلاً تذکر داده شد ضعف امتحان مقالوی ناشی از آن است که نمونه های سوالات کم

تماهلات دران دخیل وزحمت نمره دادن آن خیلی زیاد می باشد. در وقت امتحان مجبوراند ز یاد بنویسند تا بخش کوچکی از مستویات پروگرام را احاطه نمایند. اکثر وثوق آن خیلی کم و گاهی درجه اعتماد آن هم ناچیز می باشد. شیوه نوینسندگی، فصاحت، غلط تعبیر نمودن سوالات، توان کزاف گوئی اکثر سبب میشود که شاگرد نمره خوب را بیشتر از امتحان واقعی بگیرد. در نیمه اخیر این قرن دانشمندان تعلیم و تربیه به این واقعیت معتقد شده اند که در امتحان مقالوی نه تنها اینکه نمرات دو یا چند استاد مطابقت نمیکند بلکه نمره عین استاد در دو وقت کوتاه یک پارچه امتحان مقالوی یکسان نمیشود. تحقیقی را که Elliot, Starch انجام دادند در یافتند که یک دسته استادان که یک پارچه هند سه را نمره داده بودند از ۲۸ فیصد تا ۹۲ فیصد از هم متفاوت بود. مشابه به این، Army عدم ثبات نمره امتحان مقالوی را تحقیق نموده و به شکل ذیل نمایش میدهد.

دامنه تغییر نمرات مقالوی که توسط ۱۲ نفر استاد به هفت پارچه امتحان داده شده است. (۱)
این شکل نشان میدهد که ۱۲ نفر استاد هفت پارچه امتحان مقالوی را نمره داده و حداقل تفاوت ۱۸ فیصد در یک پارچه و حداکثر ۹۱ فیصد تفاوت در پارچه دیگر به مشاهده رسید، همچنین در تحقیق دیگر که در این نزدیکی با صورت گرفت (۳۰۰) پارچه مقالوی انگلیسی را ۵۳ نفر حکم به

مقیاس ۱ - ۹ نمره دادند. ثلث پارچه هائبرات متفاوت از ۱ تا ۹ گرفتند، (۹) فیصد پارچه هائبرات همان بین ۸۰۷ متفاوت بودند و هیچ پارچه کمتر از تفاوت ۵ نمره رانده گرفتند.

امتحان مقالوی میتواند برای شاگرد و استاد هر دو بسیار سودمند باشد. توجه و حوصله فوق العاده استاد در کار است تا از اصطلاحات و الفاظ بی لطافت شاگرد معنی و مفهوم را استخراج و پیصه کند که آیا این الفاظ و اصطلاحات به منظور گریز از عدم علمیتش میباید و یا واقعاً چنین شخص می باشد. معصیلین اکثر نمیدانند که استاد چه میخواهد و چقدر در موضوع عمیق است. به این ترتیب امتحان مقالوی يك تعداد محدودیتها دارد. و حتی گاهی چنین تصور میشود که معاین امتحان مقالوی از روی مبالغه است مثلاً استدلال نمودن محصل توسط امتحان مقالوی به جز از یاد کردن استدلال صغی چیزینه می باشد. Stalnaker وثوق و قابلیت اعتماد امتحان مقالوی را در ۱۹۳۳ بین ۸۰ و ۹۰ نشان داد به شرط آنکه پارچه های امتحان توسط اشخاص مجرب از روی قوانین واضح نمره داده شده باشد.

امتحانات توان و سرعت :

امتحان توان حاوی سوالانی میباشد که درجه اشکال شان متدرجاً زیاد گردیده وقت امتحان قیده نه می باشد. در این صورت نمره شاگرد تنها از روی حل سوالات درخور توان او تعیین میگردد. از طرف دیگر سوالات امتحان سرعت تقریباً دارای درجه اشکال مساوی است اما وقت طوری مقید می باشد که هر قدر محصل به جواب سوالات زیادتر بیندیشد به همان پیمانه در وقت مجموعی تعداد کم سوالانی را حل می نماید. درین اواخر تمایل طوری است که از سوالات سرعت دوری جسته بعضی از سوالات توان که درجه اشکال مناسب و وقت آزاد دارد استفاده کنند. گوئی در یک تحقیق نشان داد که اگر وقت امتحان طوری عیار گردد که ۸۰ فیصد شاگردان تمام سوالات را حل نماید درجه اعتماد آن امتحان اعظمی می باشد.

امتحانات سری و تشخیص :

امتحان سری امتحانی است که سویه به سیرت و یا سویه شاگرد را در يك ساحه تنها به يك نمره واحد نشان میدهد مثلاً توان خواندن. اما در امتحان تشخیص هر مهارت شاگرد توسط يك نمره جداگانه به اساس نام علیحدّه نمایی داده میشود. مثلاً سرعت خواندن، لغات، درک معنی، تا به تواتر نقاط ضعیف و قوی شاگرد تشخیص گردد. اما محتاط باید بود که چون این نمرات فرعی به احتمالات کوتاه استوار است اکثر عناصر اشتباهات در آن دخیل میگردد.

امتحانات پیشگویی :

امتحان پیشگویی به منظور پیشگویی کردن احتمالات و موفقیت در يك ساحه خاصی طرح گردیده است.

در واقعیت تمام امتحانات به نحوی از اینها امتحانات پیش گویی است .

پس امتحان لسان و یا امتحان الجبر احتمال دارد موفقیت را در همان ناسا به پیش گویی کند.

امتحان ذکاوت به منظوری که طرح کرد بده در همان ساحه امتحان پیش گویی است.

امتحانات شاهاهی :

یکی از طرق بسیار موثر در ارزیابی آموزش اینست تلاش کردن بر سیده شود که در هر ساحه خاص چه آموختند و چطور از آن در زندگی و اعلی استفاده می نمایند . اما این عمل همیشه آسان نیست بعضی انا ممکن می باشد . مثلاً ، راهپور ، محصلان و روش سوال و جواب وسایل موثر ارزیابی به شرفتشا گردان است زیرا این روش به صورت فوری برای شاگرد یادش میدهد . اشتباه اصلاح می گردد ، موضوع توأم با انگیزش و هیجان وضاحت پیدا میکند . اما این روش هادر یک صنف بزرگ غیر عملی و حتی اثرات سوء دارد . بنابراین امتحان را استاد بایست متناسب به اوضاع و حالات اما ده نماید مانند آنکه خطا لباس را متناسب به اقدام سازد .

ساختن امتحانات :

تخنیک مفصل ساختن از توان و حیز این مقاله کوچک بیرون است . صرف چند پیشنهاد را طور نمونه تقدیم می نمایم .

۱- چون اهداف بهمایش متفاوت می باشد بایست وسایل مختلف از زبانی بهکار رود .

۲- نمونه و سوالات امتحان باید متعدد و زیاد باشد .

۳- درجه اشکال - والات باید طوری تعیین گردد که شاگردان متوسط بتوانند (ه) فیصد نمره ممکنه را حایز شوند .

۴- سوالات مقالوی باید طوری مقید گردند که محصلان مفکوره خود را بر موضوع تنظیم و متمرکز ساخته بتوانند .

۵- سوالات باید بقدر کافی واضح باشد . از آوردن سوالات فریب دهنده یا گمراه کننده و سوالات مناقشوی جلوگیری بعمل آید . اشاره دادن به حل سوال کار صحیح نیست .

۶- در امتحان چنان سوالاتی نباید آورده نشود که شاگرد در آن حق انتخاب نداشته باشد . زیرا درین صورت اساس مشترکی را که بوسیله آن میتوان افراد را با یکدیگر مقایسه کرد ، محدود می سازد .

یکی از روشهایی را که اکثر استادان جوان بهکار می برند تنظیم وترتیب سواد ارزیابی می باشد .

درین روش اصل سوال، جوابات داده شده، جواب صحیح آن، سنج و یعنی که سوال از آن گرفته شده، تاریخ استعمال سوال، ربع تعداد شاگردان بلند و پائین که سوال را صحیح جواب داده اند ثبت میگردد. به این صورته بهار آسانی درجه اشکال و قدرت تفکیک هر سوال تعیین میگردد و استاد میتواند سوال مشکل را از آسان و توان هر سوال را که چقدر شاگرد دقوی را از شاگرد ضعیف تقریبی میکند تشخیص نماید. مفهوم فوق را چنین میتوان خلاصه کرد.

تاریخ	بلند	پائین	اشکال	تفکیک
۱۲۵۵۳۲۱	۱۲	۷	۱۹	۱۲
—	—	—	—	—
۱۵	۱۰	۳۵	۷	

از یکجا کردن چنین سوالات يك كتاب مجمع السوالات ساخته شده و میتوان آنها را به اساس مباحث اهداف و مساحه تدریس طبقه بندی نمود، و عند الضرورت از آن استفاده بعمل آورد. نگاه داشتن چنین سوالات زمینه ساختن يك استعجان بهترین را بدون صرف بی جهت وقت و قوت آماده میسازد.

جوش لاله

بنفشه رسته از زمین بطرف جویبارها

و باگسته حورعین ز زلف خویش تارها

ز سنگ اگر ندیده بی چسان جهد شرارها

ببرگهای لاله بین میان لاله زارها

که چون شراره سی جهد ز سنگ کوه سارها

(ق آ لی)

پوهندوی عبدالقیوم (قویم)

مقایسه اعمال پهلوانی اخلاف

رستم و اوس

در چند شماره مجله ادب راجع به وجوه اشتراک و شباهتهای گارنامه های پهلوانی و سرگذشت داستانی رستم و اوس (یکی از پهلوانان داستان گور اوغلی)، مطالبی به نشر سپرده بودیم. مطالعه در سرگذشت داستانی اخلاف رستم و اوس، مآرا بر آن داشت تا وجوه مشترک کارنامه های آنان را باز نماییم و آنرا به ادا سبب مباحث قبلی بحث ختام موضوع به خوانندگان ارجمند تقدیم داریم.

رستم جهان پهلوان راسه پسر و دو دختر بود. پسران وی عبارت بودند از جهانگیر، فرامرز و سهراب و دخترانش بانو گشسپ و زربانو. از جمله پسران وی، جهانگیر و سهراب و از دخترانش بانو گشسپ، شهرت بیشتر داشتند. طوریکه شیرعلی و نورعلی پسران و گلنار دختر اوس نام آور بودند. جهانگیر و سهراب، برادران تنی زاد نبودند. سهراب از بطن تهمینه دختر فرمانروای سمنگان و جهانگیر از بطن زن دیگر رستم بوجود آمده بود. اما نورعلی و شیرعلی، پسران اوس برادر تنی زاد بودند و هر دو از بطن شیرماهی بدنیآ آمده بودند. جهانگیر در سن و سال از سهراب بزرگتر بود، چنانکه نورعلی از شیرعلی مهتر بود.

از اعمال پهلوانی جهانگیر، جنگ او با آریا بیان و پیوستن سپاه او با سپاه آریانا و نیز نبرد وی در مغرب زمین بارستیم است. شرح این جنگهای جهانگیر در منظومه بی بنام «جهانگیر نامه» آمده است. ازین کتاب نسخه بی در کتابخانه ملی پاریس موجود است که عدد ادبیات آن بنا به قول

ژول مول (۱) ۶۳۰۰ مییابد. این داستان باری در بمی سال ۱۸۹۴ میلادی به طبع رسید. گوینده این داستان شخصی بنام قاسم متخلص به مادح و از اهل هرات مییابد که راجع به وی اطلاع کافی در دست نیست. (۲)

چهار نگیر، درهین جنگ و ستیز با جادوان و ساحران، با کفار می جنگد، بخصوص پس از پیوستن شدن به پدر خود. مطلب تازه بی که در داستان جهانگیر توجه ما را در جمله اینگونه داستانها به خود معطوف میدارد، وجود «اسم اعظم» و تأثیر آن در انحلال سحر و جادو است. یعنی پهلوان به کمک «اسم اعظم» بر جادوگران پیروز میشود و موانع و مشکلات را از سر راه خود برمی دارد که به یقین صورت اسلامی فکری است که در یک داستان کهن که سابقه آن به پیش از اسلام می رسد، تأثیر افکنده است. موضوع باطل کردن سحر جادوگران در حماسه های ملی آریانا سابقه دارد و نمونه آن نگاشتن نام یزدان و آویختن آن بر دیوار دژ همن بدست کبیسرو مییابد (۳) در چهار نگیر نام چهار نگیر از خاصیت اسم اعظم در شکستن سحرها و قوف دارد. وقتی که از ما زندان می آید «سیحای عابد» اسم اعظم را به او میدهد تا آنرا به بازویش ببندد. اگر چهار نگیر در انجام اعمال پهلوانی از تأثیر اسم اعظم برخوردار است، نور علی پسراوس از «خضر حیات» استمداد می جوید و به بازی وی به شکستن جادوی ساحران توفیق می یابد.

جهانگیر در واقع نوه دختری سیحای عابد است. بدین معنی که رستم پادشاه نواز دختر سیحای عابد ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج پیدا شدن جهانگیر بود. قاسم مادح داستان زادن جهانگیر را بدین نهج آورده است :

یکی بچه آورد با رنج سخت	که بودی به تن چون یکی کوه لغت
سیحای جهانگیر نامش نهاد	زدید او را و بود پوخته شاد
به ناز سه دایه همی داد شیر	ز شیر سه دایه نمی گشت سیر . . .
در آمد چو عمرش به سال سه پنج	نبودی چو او در سرای سبج
بدید او را بد رستم پهلتن	به قسامت چو سهراب لشکر شکن
با زور و بازی مردان بدی	همانند سام نریمان بدی (۴)

۱ - ژول مول، مقدمه شاهنامه بر جلد اول ص ۶۱ - ۶۳

۲ - صفای ذبیح الله، حماسه سرایی در ایران ص ۳۲۵

۳ - صفای ذبیح الله، همان اثر ص ۳۲۸

۴ - بحواله صفای و همان اثر ص ۳۳۳

چون جهانگیر بزرگ شد، مسیحای مایه او را به ری فرستاد تا به پاری کا و وس بماند. اتراسیاب جنگید، اما در ری جهانگیر به فریب هومان نزد اتراسیاب رفت و با آریایان راه ستیز در پیش گرفت. از پهلوانان آریانا، گیو، پیژن، طوس، فرا مرز و پسرانش سام و تغاره، گسته و زوایه را اسیر نمود تا بالاخره زال او را بشناخت و به اشارت او، جهانگیر پهلوانان را ضحانه از بندرها کرد و به لشکرگاه آریا پیمان بست و با اتراسیاب به نبرد برخاست و او را شکست داد. سپس نزد کاووس آمد و به دستور او به جنگ فرستاده فرمانروای بربر که به قصد تسخیر بغداد کمر بسته بود، رفت و او را منهزم ساخت. بعد از آن برای مقابله با ملیخای چادوگر که طوس را بجا دوی امیر گرفته بود، برخاست و کارهایی از این قبیل را به نفع آریایان انجام داد. جهانگیر در دیار مغرب با رستم که او را شناخته بود، بهم افتاد. درین جنگ رستم بر جهانگیر پیروز شد و او را بر زمین زد و خواست با خنجر سرازیدن و جدا سازد، اما رخسار شهبه ای کشید و فرامرز با رستم بود، دانست که جهانگیر پسر رستم است، بنابراین او را به پدر سرملی نمود و از کشتن او ممانعت کرد. رستم از هوش رفت و جهانگیر به پای او افتاد.

آخرین داستان جهانگیرنامه که راجع به شرح گوشه دیگر از زندگی جهانگیر میباشد، عبارت از رفتن این پهلوان بکومی است نزدیک زابل برای شکار. درین شکار جهانگیر با دیوی مقابل شد. دیواز او فرار کرد و جهانگیر به تعقیب او افتاد. در کمر کوه دیو از چشم او ناپدید شد. جهانگیر برای دیدن وی تا تن دیو بر صخره می ایستاد. درین هنگام دیواز کمن برجست و جهانگیر را از آن صخره به زهر انداخت و او را کشت. چون رستم از این حال آگاه گردید، بسیار غمگین شد. و تکیه خبر مرگ جهانگیر به دلنواز مادرش رسید و نیز از غم و غصه بمرد. آنگاه هر دو در ادبک تابوت گذاشتند و در جوار دخمه مسیحای مایه نهادند. قاسم مادح گوید:

بر دخمه بمردند نشان به پهلوی او دخمه کردند نشان (۱)

بعضی از حوادثی که در زندگی نورعلی مرزوند اوس به وقوع پیوسته است، به نوعی با بعضی از حوادث زندگی جهانگیر شباهت دارد. در آن هنگام که اوس دوران سمرخویش یعنی «بلخ آوان» از دواج می کند، و پس از چند سال نورعلی بدنیای می آید، اوس از قلمرو پدر زن خویش، با همسرش و دو طفل خود یعنی گلنار و نورعلی خارج میشود و به عزم رفتن به بلخ آوان، راه سفر در پیش می گیرد. در نیمه راه، بنابر جادله بی این دو طفل اوس، توسط یکی از مفسدان او، بود می شود، تا اینکه اوس پس از تلاش زیاد آنها را پیدا می کند. بنابراین سرگذشت نورعلی لیساً با سرگذشت پدرش توأم است، همانطوری که از

جهانگیر بارستم. البته گاه گاهی وقایعی در هر دو داستان به مشاهده می رسد که و جوه بخصوص دارد. بهیث مثال جهانگیر با پدر خود در حالیکه اورا نمی شناخته جنگیده است. حال آنکه در داستانهای موجود گورا و غلی، نورعلی برای منهزم ساختن پدر نه جنگیده است. یکی از مواردیکه بر همانندی این دو داستان دلالت میکند شباهت گوشه بی از حوادث زندگی جهانگیر و نورعلی را آشکار میسازد. موضوع رفتن جهانگیر و نورعلی به مغرب زمین و شهر بربر است. رفتن جهانگیر به آن دیار به مقصود جنگ کردن است، در حالیکه نورعلی را سوداگری به آنجا میبرد. لیکن وی در شهر بربر از جنگ و ستیز با فرما نروای آن دیار در نمی گذرد. علت بر وز این نبود خود داستانی است که نمی شود آنرا به تماسی در این مختصر آورد. بهر حال نورعلی درین جنگ به تنها بی در میان جنگ آوران دشمن، دلیرانه کار زار می کند، اما در حین رزم آوری زخمی میشود. در همین موقع است که اوس با خالدار پهلوان که در جستجوی نورعلی پس از پسرش و پال خود را به شهر بربر رسانیده بودند، به کمک نورعلی وارد. هر که ورزم میشوند و جنگ آوران دشمن را به خاک و خون می نشانند و پس از فتح آند یار و کسب پیروزی، آنجا را ترک می گویند.

با نظر داشت این رویداد در هر دو داستان، به احتمال قوی میتوان اظهار داشت که این گوشه بی از زندگی نورعلی یعنی جنگجوی دربر و مغرب زمین متأثر از داستان جهانگیر است. طوریکه از جهانگیر نامه بر می آید، جهانگیر در دیار مغرب با کفار جنگیده بود (۱) و جنگ نورعلی در آن سرزمین نیز بیانگر همین مساله است. از آنجاییکه داستان جهانگیر که یکی از داستانهای حماسی آریایان باستانی است و در عهد اسلامی به نظم آورده شده است، بنابراین، نفوذ افکار اسلامی نیز در آن انعکاس یافته است.

در سرگذشت داستانی سهراب پسر رستم و شیرعلی فرزند اوس نیز شباهتها بی مشاهده می رسد. میتوان متذکر شد که هم مادر سهراب و هم مادر شیرعلی از سرز سینهایی بوده اند که مقر اصلی رستم و اوس نبوده است. میدانیم که رستم در سیستان می بود و با تمام همیشه در سمتگان ازدواج کرد. همین قسم اوس در بلخ آوان می بود و با شیرساهی که در محل دیگر بود (۲) ازدواج نمود و این دو ازدواج در هر دو محل بر حسب تصادف صورت گرفت. دیگر اینکه در وقت تولد سهراب، رستم از تهمینه دور و در سیستان بود. همچنانکه در زمان تولد شیرعلی اوس در نزد شیرساهی نبود و شیرعلی، بقول گوراوغلی گویان در کوه قاف تولد شد. هر دو پهلوان از چگونگی و راز پیدایش فرزندانشان خویش

۱- صفاء همان اثر ص ۳۲۷

۲- در بعضی از داستانهای شفاهی گوراوغلی، مکان وزمان بصورت دقیق مشخص نیست.

ناآگاه بودند. هر دو پهلوان بسیار بحد دانستند که با فرزندان خود روی هستند. رستم زمانی
 فهمید سهراب پسر اوست که در جنگ خنجر را در جگر گاه او فرو برد و میخاکه و خونی غلتانده بود. اوس توسط
 پهلوانی از بندرها بی یافت که هیچکس او را ندیده بود و سپس دریافت که وی شیر علی پسرش
 میباشد و شیر علی در مدت درازی که اوس در بند بود، در کوه قاف قد و بالا کشیده و جوان قوی
 میکل شده بود. تلاش سهرات برای پیدا کردن یک اسب تیز تگه و تنومند و سمی شیر علی برای
 یافتن اسبی تندرو و قوی، بهم می ماند. شیر علی که چنین آرزویی داشت به زودی مقصودش به
 حصول پیوست، زیرا مادر وی مهر اوس را در اختیار داشت و آنرا تا زمان بزرگ شدن پسرش در
 خانه بی پرورش می کرد و بعد از اینکه شیر علی بزرگ شد، مهر را به او تسلیم کرد و او را تقاضا
 نمود تا برای رهایی اوس و نور علی از بند اقدام کند. سهراب نیز موضوع پیدا کردن چنین اسبی
 را با مادرش در میان گذاشت و بالاخره اسب مورد نظرش را پیدا کرد. فردوسی در این مورد چنین
 حکایت می کند:

که نیکو شود کار ما نوینو	به مادر چنین گفت سهراب گو
سم او ز پولاد خا را شکن	یکی اسب باید سرا گام زن
چو ماهی به دریا چو آهو به بر	چو پیلان به زور و چو سرغان به بر
همین پهلوانی بر وصال من	که برگرد این گرز و کوه پال من
چو با خصم رواند آرام بروی	پیا ده نشاید شدن جنگجوی
بخشورشید تا بان بر آورد سر	چو بشنید مادر چنین از پسر
فسمله یار دبه کرد اردود	بچو پسان فرمود تا هر چه بود
که تا بر نشد چو جنگ آورد	که سهراب اسبی به جنگ آورد
که بودی به کوه و به صحرایله	همه هر چه بود ندا سپان گلّه
کمندی گرفت و بیامدد لیر	به شهر آوردند و سهراب شیر
فکندي به گردن دشمن دوال	هر اسبی که دیدی به نیرو و پال
شکم بر زمین بر نهاده یهون	نهادی بر او دست را آزمون
نیا مدش شاهسته اسبی بدست	به زورش بسی اسب ز پیا شکست
پید تنگدل آن گوی نا مجوی	نبد هیچ اسبی سزاوارای
بیاسد به نزد یک آن پلتن	سرافجام گردی از آن انجن
به نیرو چو مهر و به رفتن چو باد	که دارم یکی کبره رخشن نژاد

بز و رو بر تن بگردار هور   ند بدست کس همچنان تیز هور
 ز زخم سمش گاو ماهی ستوه   بچستن چو برق و به همکل چو کوه
 بکه برد و نده پسان کلاغ   بد رها بگردار ماهی و مساخ
 بصحرارود همچو تیر از کمان   رسد چون شود از بی بد گمان
 بشدشاد سهراب از گفت سرد   بخندد و رخساره شاداب کرد
 ببردند آن چرمه خوب رنگ   بنزد یک سهراب پیل بی درنگ
 بگردش به نیروی خود آزمون   قوی بود و شایسته آمد هون
 نوازید و مالید و زین بر نهاد   بر و بر نشست آن پیل نیو زاد (۱)

یکی از موضوعات که در داستان سهراب و شیر علی وجه مشترک دارد، آنست که هر دو پهلوان از مادیهای خویش اصل و نسب خود را می پرسند و راجع به پدرهای خود طالب معلومات میشوند. زیرا هر دو نمی دانستند که پدر دارند یا خیر و اگر پدرهای آنان زنده استند، در کجا می باشند. تهمینه از رسم که در سیستان میزست برای سهراب و شیر ماهی از اوس که در بند بود، برای شیر علی حکایت میکند.

در روایات شفاهی کور اوغلی چنین آمده است که شیر علی در آن آوان که پدرش در بند بود در کوه قاف به دنیا آمد و در آنجا در محله «گلستان ارم» سال به سال بزرگ میشد. روزی در آشنای بازی بعضی از همسالان او راجع به پدرش از وی پرسشهایی نمودند و شیر علی در این باب هیچ معلومات نداشت و قبلاً در این مورد هیچ فکر نکرده بود و از مادر درین باره چیزی شنیده بود، از استفسار همسالان، به خشم آمد، بی درنگ به خانه بازگشت و راجع به پدر خود از مادر طالب معلومات شد. مادر اول اندرین موضوع سخنی نگفت، ولی به اثر اصرار پسر ناگزیر شد، در باره اوس، کور اوغلی و پهلوانان دودمان او صحبت کند و از در بند بودن پدر را برای پسر آشکار نماید و برای وی توضیح دهد که اوس پهلوان نام آوری بود و بر سیل تصادف در جنگی اسیر گردید شیر ماهی راجع به حمای ده در آن اوس متحصن بود به شیر علی معلومات داد و او را برای رهایی پدرش از آن حصن ترغیب کرد.

سهراب نیز در ده ساکی در باره پدر خویش از تهمینه می پرسد و وی از سرگذشت و پهلوانی رستم، حکایت می کند. فردوسی این موضوع را در شاهنامه چنین بیان کرده است:

چو ده ساله شد زان زمین کس نبود   که یارست با او نبرد آرمود

به تن همچو پیل و به چهره چو خون	سپرش دو با زو به سان ستون
به نغیر شیران برون تا ختی	به بازی همه ر زم شان سا ختی
به تنگ درد ویدی بی باد های	گرفتگی دم واسپها ندی به جای
بر ما درآمد بهر سید ازادی	بد و گفت گستاخ با من بگوی
که من چون ز همشیرگان برترم	همی با سمان اندر آید سرم
ز تخم کیم وز کد امین گهر	چه گویم چو پرسد کسی از پدر
گراین پرش از من هماندها ن	نمانم تر از زنده اند رجها ن
چو بشند تهمینه گفت چو ان	بترسید از آن ناسور بهلوان
بد و گفت ما در که بشنوسخن	بدین شادمان باش و تندی مکن
تسویور کو پلتن رستمی	زدستان ساسی و از نیرسی
از پراست ز آسمان برتر ست	که تخم تو زان ناسور گوهر ست
جهان آفرین تا جهان آفرید	سواری چو رستم نماید پدید (۱)

اما موضوع مهمی که در سرگذشت بهرآب است، در داستان شیرعلی وجود ندارد و آن جنگی پسر با پدر و کشته شدن پسر در حال ناشناسی توسط پدر است. البته نظایر این حادثه را در میان داستانهای بعضی از سلسل سراغ میتوان کرد. در زبان آلمانی داستانی بنام «هیلدبراند و هادویر» وجود دارد که به داستان رستم و بهرآب شبیه است و داستان «کو کولین» در آیرلند نیز بی شباهت به این داستان نیست (۲). پاتر، محقق انگلیسی در کتابی از هشتاد و چند قصه از داستانهای متعلق به اقوام و قبایل مختلف جهان که در آنها پدر و پسر یاد و منسوب نزدیکه با هم بیکار می کنند، آنها را آورده است.

در اکثر قصه هاییکه از این نوع می خوانیم، قهرمان داستان با زنی در سرزمین دیگر غیر از ديار خودش ازدواج می کند و بی درنگ پس از ازدواج، شوهر از نزد زن سفر می نماید (۳).

طوری که بیشتر گفتیم از جمله دو دختر رستم، بانو گشنسپ، شهرت بیشتر دارد و دلاوریهای او به مثابه دلاوریهای گلنار دختر اوس است. از جمله کارهای بهلوانی گلنار یکی نجات دادن مادرش

۱- همان اثر صص ۳۹۱-۳۹۲

۲- صفا، ذبیح الله، همان اثر صص ۳۲۳-۳۲۵

۳- فردوسی، داستان رستم و بهرآب، به مقدمه و تصحیح از مجتبی سیوی، از انتشارات بهیاد

شاهنامه فردوسی، تهران ۱۳۵۲، صص ۱۵-۱۶.

از جنگ مغان اوس و دیگر مقابله شدید او با احمدخان سامانی گور اوغلی است. او در جنگهای که بین گوراوغلی و بعضی از معاندانش صورت میگرفته، چندبار با پدر خود یکجای اسیر شده ولی به مدد برادرانش رهایی یافته است. درباره کار رویاها و سرگذشت پهلوانی بانوگشسپ، مطالب دلچسپ در منابع آمده است. چنانکه داستان او علاوه از کتاب مجمل التواریخ والقصص (۱) در منظومه جداگانه بنام بانوگشسپنامه (۲)، بیان شده است.

با نوگشسپ از بطن خانۀ کعباد زن رستم بدنیا آمد. وی در جنگ بهمن با پهلوانان سمستان، بچنگ و عاقبت بازال و آذر بر زمین و فرهاد و تخار، اسیر شدند. در برزناسه و بهمن نامۀ راجع به این زن دلاور روایاتی آمده است که در بانوگشسپنامه از آن اثری دیده نمی شود (۳). در بانوگشسپنامه روایت شده است که وی با پدرش رستم به نبرد برخاسته و در این نبرد رستم از دست او زخمی شده و بعد ازین حادثه بانوگشسپ، رستم را شناخته است (۴).

از میان پهلوانان معدود فرامرز و امان زیادی که از بانوگشسپ خواستگاری کردند، رستم، گورا به دامادی پذیرفت. گویا سرگودرز از پهلوانان ناسی آریانی نامی است. از گورو با نوگشسپ بیژن بدنها آمد که وی پس از رستم جهان پهلوان و گور و از معروفترین پهلوانان آریا نامشمار می رود.

راجع به ازدواج گلزار دختر اوس درد استانه های سفاهی موجود گوراوغلی کدام مطلبی نیست و به نسبت نداشتن به تمام داستانهای گوراوغلی عجالتاً نمیتوان نظر قطعی در آن مورد ابراز کرد. بلند دختر و یک پسر دیگر رستم که به تناسب سایر فرزندان وی شهرت ناچیز دارند، از بانو و فرامرز است. راجع به زربانو که خواهر تنی زاد بانوگشسپ میباشد، در مجمل التواریخ تذکری رفته است. وی باری با خویشاوندان از طرف بهمن در بند افتاد و سپس به اشارت پشوتن کاکای بهمن، با بعضی از بیوستگان خویش از بندر ها گردید و فرامرز پسر رستم را بهمن به کین پدر خود اسفندپار را بود ساخت (۵).

۱- مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵، ۵۴، ۹۲.

۲- این منظومه در قرن پنجم هجری سروده شده و نسخه های خطی آن در کتابخانه ملی پاریس و موزه بریتانیا موجود است. رجوع نموده فیروز بلو ش ج ۲ و روضه میمه فهرست نسخ خطی موزه بریتانیا ص ۱۳۰-۱۳۱.

۳- ژول مول، مقدمه شاهنامه ج ۱ ص ۶۳-۶۴؛ فهرست بلو ش.

۴- صفاء ذبیح الله، همان اثر ص ۳۰۲، فهرست بلو ش.

۵- صفاء ذبیح الله، همان اثر ص ۵۵۵.

منشأز بان دری و انتشار آن

دراوا خړ سال گڼشته چند تن از استادان پوهنځي ادبيات و علوم بشري تحت پروگرام همکارۍ تر هنګي و علمي بين دولت جمهوري افغانستان و هند جهت مشاهدات موسسات و کتب خانې هې آن کشور، با استفاده از بورس حکومت هند، برای مدت (شش ماه) عازم آن مملکت شېند .

از جمله استادان موصوف، پوهنوال، محمد نسيم نګهت سعیدی در ضمن باز دېدها از کتب خانې ها و غيره به ايراد بيانيه هايي مېني پر معرفي ادبيات افغانا نسبتاً ن پر داختمه و بيانيه آتي را جهت نشر برای ما فرستاده است که تقدیم می کنيم .
(ادا ره ادب)

به قول رودکی آن بزرګ اندېشه مند روزګاران پېشين :

هیچ شادی نیست اند را بن جهان

بهر از دېدار روی دوستان

جناب استاد پز رګوار آقاي عابدي، خانمها و اقايان، دوستان گرامي، به نماينده گی از پوهنتون کابل و مخصوصاً پوهنځي ادبيات و علوم بشري سلاسهای گرم، آرزوهای نیک و هېاسهای صميمانه مودت استادان و دانشمندان افغان را به خدمت استادان و دانشمندان و دوستان هندي تقدیم میدارم و بهر روزهای بیشتری برای شان آرزو میکنيم .

جای بسیار خوشی است که به من موقع داده شد تا در این محفل انس، در انجمن فارسي پوهنتون دهلي، سخنانی چند در باره زبان دري که سابقه تاریخي و ادبي آن به يك و نیم هزار سال پېش میرسد — در مرکز کشور و مدنيت پرور بهنای وری که روزګاری یکی از بزرګترین سراسر

توسعه و انکشاف ادبیات درخشان دری بود، تقدیم کنم، از تشریف آوری دوستان گرامی،
بسی مهیج و مبارک.

منشأ زبان دری و انتشا رآن *

در باب زادگاه زبان دری، تقریباً همه دانشمندان متفق القول است، ولی را جمع به مبدا و منشأ و زمان پیدایش آن دو گونه نظریه موجود است:

۱ - نظریه ادیبان ایرانی و دده بی از شرق شناسان مخصوصاً در اوایل قرن بیستم که میگویند: فارسی جدید New Persian از فارسی میانه Middle Persian و فارسی میانه یا پارسیک Parsic (یعنی پهلوی میانه) از فارسی باستان Old Persian سرچشمه گرفته است. اگر به شواهد و اسناد و واقعیات تاریخی و جغرافیایی و سبانی و معانی و نشانی و ریشه شناسی دقت شود، نادرستی این نظریه و فارسی جدید از پهلوی میانه به وجود آمده آشکار خواهد گردید.

۲ - نظریه دانشمندان افغان و دده دیگری از شرق شناسان که در سطور زیر به بررسی آن پرداخته میشود.

دست و پنجه مال بیس، روح و دانشمند افغان احمد علی کهزاد نوشت که زبان دری در دودای آمودریه و نواحی پس ارا - اسلام از زبانان پارتی و پهلوی شمالی و اشکانی Pahlavic و سایر زبانهای تخاری و سغدی به وجود آمد و چنانچه افروید که چون فارسی، زبان علمی و ادبی آسیای میانه مرکزی بود و آثار ما و نوپان، بوداییان و عیسویان بطوری به آن نوشته شده و ممکن دارد که وکن عمده زبان دری به آن

نزد دیپار، ممثت علمی و ادبی و رئیس (احسن واری) فوق لیسانس پوهنتون دهللی ازین خواستند که خطابه بر افرازد کنه و من این موضوع را برای آن سخنرانی برگزیدم - این بیانیه توسط شعبه دری آن اندکها رادیو پخش شد.

از خوانندگان گرامی مجله ادب معذرت میخواهم که به سبب سفر هند و مصروفیت در تدریس در پوهنتون دهللی و ابراز حضا به علمی در دهللی و علیگرواله آباد و کلکته (علاوه بر کار اصلی که مضامین و تحقیق در داستانهای نثر دری در هند بود) و مسافرت های طولانی در داخل هند ترجمه های آثار حکایتی دری از شر باز ماند. آرزو مندیم پس از بازگشت به وطن بقیه آن به چاپ برسد. ۱۵ نور ۱۳۵۶.

متعلق باشد . (۱)

اکنون پس منظر تاریخی افغانستان وساحه های مجاور را با ارتباط بدین موضوع ملاطفتی بیشتر بر روی میکنند :

در حدود هشت هزار سال پیش از امروزه در دوره سنگ ناتوراشیده، در کرانه های بحیره های اورال وکسپین، سردسای زنده گی میکردند که به نام نیاکان آریاییها یاد شده اند و زبان شان را نخستین زبان آریایی یعنی آری Aric خوانده اند. (۲)

به سبب دیگرگونی آب و هوای این دیار، گروهی از این مردم در حدود سه هزار سال پیش از میلاد (۳) به بلندیهای پامیر یا «پام دنیا» به سرچشمه های آسودر وپلوسیر دریامهاجرت کردند. پس از مدتی بر اثر سردی ناگهانی هوا، به سوی سر زمین گرم و فراخ باکتریا (باختر، بخدی، بلخ) رهسپار شدند و شهر درخشان «بلخ پامی» یا (شهر برقیهای بلند) را بنیاد گذاشتند و نخستین تمدن بشری را درین جا ایجاد کردند. به قول گرشویچ، احلاق کلمه «آریا» به همین گروهی که در جنوب آمو در بلخ متکثر گشته مبادق می آید. (۴) این گروه به شهادت سرودهای اوستا، خود را «آریا» یعنی نجیب و دستان و همان نواز و نرپب دوست نامیدند و کشور خود را «آریلویجه» یعنی سر زمین آریا خواندند. (۵) ظاهراً به سبب از دیاد نفوس و نا بسندگی چراگاهها و شاید علل دیگری آریاهای باختر به هم آویختند و متون کهن ویدایی از آن به عنوان «پنگارده قبیله» یاد کرده است. این ماجراها سبب مهاجرتهای دیگری شد. در حدود قرن چاردهم پیش از میلاد قبیله هایی به نام بهارت از بلخ بار سفر بستند و از راه کابل و ارغنداب رهسپار دوه های خیبر و پولان و از آن جا به وادی سند و سرا زهر گردیدند. در اویدیهای سند و پنجاب را به سوی جنوب راندند و این حوزه را «آریا ورشه» یا «بهار ته ورشه» نامیدند. بهارت نام ملی و جدید جمهوریت هند یادگار همان روزگاران است (۶)

۱ - احمد علی کهزاد و دیگران، تاریخ ادبیات فارسی برای صنوف دوازدهم، کابل ۱۳۳۰. آریانا دا دایرة المعارف، جلد ۱۳، کابل ۱۳۳۳. ۲ - محمد رحیم الهام، نقش افغانستان در ورود و انتشار زبان دری در هند وستان، ادب، ۲۳ (جوت ۱۳۵۳) ص ۵۷.

به نقل الهام همان مقاله ص ۵۸. H.G. Wells, The outline of History.

۳ - I. Gershevitch The Litteratures of the East, edited by Eric Candel New York 1959.

۴ - الهام ص ۵۸. ۵ - ایضاً.

تجربه های دیگری که به سوی آفتاب نشست شتافتند بر تیره و بعداً پارتی، اشکانی، سادی، پامیدی
لامینه شدند و حوزه سکونت شان را در پارس نامیدند.

بدین صورت آریاییهای بلخ به سه دسته بزرگ تقسیم شدند:

۱- آریاییهای مرکزی یا باختری که در بلخ ماندند.

۲- آریاییهای پارسیک که در پارس ساکن شدند

۳- آریاییهای هندی که در حوزه سند اقامت گزیدند.

آریاییها پیش از مهاجرت در بلخ زبان واحدی داشتند که البته آثاری از آن باقی نمانده است.
شرق شناسان این زبان را که از روی مقایسه زبانهای ویدایی و اوستایی میتوان دوباره سازی و علماً
باز سازی کرد، نخستین زبان اند و ایرانی (هندی - آریائی) نامیده اند و هو هاند الهام آثار نخستین
زبان (اندو - باختری) [هندی - باختری] نام گذاشته است. (۱)

پس از این مهاجرت زبان اندو - باختری به سه شاخه عمده منقسم گردید که پسان تیره شکل
زبانهای جداگانه دارای لهجه های گونه گون درآمد.

لهجه بی که به حوزه سند رفت و آثار آن در زبانهای نورستان باز مانده است به صورت زبانی
که سرود های مذهبی ویدایی در آن گفته شده، شکل گرفت. آثار کتبی این زبان که مربوط به هزار
سال پیش از میلاد است با روزگار ما رسیده است. (۲)

دیگر لهجه زبان اندو - باختری به پارس رفت و به شکل زبانی ظهور کرد که آثار کتبی آن
مربوط به هج صد سال پس از میلاد به خطهای سیخی و عیلامی بر سنگ نوشته های دوره هخامنشی
باقی مانده است. (۳)

زبان شناسان افغانستان این زبان را پارسیک Parsic و زبانهای را که از آن انشعاب یافته
خانواده زبانهای پارسیک می نامند.

مرحله سمانه این زبان، پهلوی ساسانی یا پهلویك Pahlavic است که از قرن سوم تا دهم
میلادی رواج داشته است و مرحله جدید آن شامل زبانها و لهجه هایی است که در ایران اسروزی
بدانها سخن میگویند.

سومین لهجه اندو - باختری در بلخ و حوزه های نزدیک به آن به شکل زبانی تکامل کرد که
گانه های زردشت محتملاً هزار و صد سال پیش از میلاد به آن سروده شد و پسان تر به نام زبان
اوستایی شهرت یافت.

۱- الهام، همان مقاله ص ۵۹. (۲) ایضاً (۳) ایضاً.

مرحله سائده این زبان کهن شامل زبان پرتوی (پهلوی پارتی یا پهلوی شمالی یا پهلوی اشکانی)، زبان تغاری، زبانهای سفیدی، خوارزمی و ختنی است که از قرن سوم پیش از میلاد تا قرنهای سوم و چهارم میلادی رایج بوده است.

مرحله جدید زبان اوستانی شامل زبانهای دری، پپتو، بلوچی، آسی و زبانهای پامیر است که از این جمله، زبان دری از حدود قرن پنجم میلادی تقریباً دو صد سال پیش از اسلام در بدخشان و تخارو بلخ و بامیان و هرات یعنی در افغانستان امروزی به وجود آمده و در همین سرزمین پرورش یافته و تکامل کرده و سپس به دیگر ساحه های همجوار انتشار یافته است. اکنون بی بنیام که فرضیه پیدایش زبان دری از پهلوی ساسانی، از جهات گوناگون مورد تأمل است و پرسشهای اساسی و عمده مربوط به این موضوع را نمیتواند جواب بگوید. سوال مهم این است که آن سان که حقایق تاریخی ثابت میکند زبانهای پهلوی ساسانی و دری در همین زمان یکی در جنوب و غرب ایران و دیگری در شمال افغانستان و واج داشت؛ چطور ممکن است که دری از پهلوی ساسانی به وجود آمده باشد؟ و نیز حقایق تاریخی به اثبات میرساند که زبان دری در آغاز تشکیل، در شمال افغانستان گفته میشد و همه آثار منظوم و منثور دری در قرنهای دوم و سوم و چهارم هجری در بلخ و بادغیس و هرات و سیستان و بخارا و ورو نوشته شده و قلمرو نفوذ دری تا عهد صفاریان از نواحی هرات و سیستان به سوی غرب، فراتر رفته است و در زمان غزنویان (قرن چهارم هجری و قرن دهم میلادی) زبان دری را دری و جبال و تا عهد سلجوقیان (قرنهای پنجم و ششم هجری و قرنهای یازدهم و دوازدهم میلادی) در آذر بایجان و همدان نمیدانسته اند. در این اواخر بعضی از محققان، از آن جمله آقای ادیب طوسی استاد دانشگاه تهران، که به نادرستی و بی اساس بودن این فرضیه متوجه شده اند، فرضیه نادرست تردیدگری را پیش کرده و گفته اند که زبان دری از پارسی باستان نشأت گرفته است. آقای ادیب طوسی می نویسد: «زبان دری یعنی منشأ زبان فارسی امروزه، از زبان پهلوی ناشی نشده، بلکه منشأ آن مانند زبان پهلوی مسقیماً پارسی باستان است. . . . زبان دری در عهد ساسانیان، زبان معمول و رایج خراسان و

نواحی بلخ و بامیان [همچنین شاید بامیان باشد] و افغانستان بوده. . .» (۱)

بخش اخرا این گفته، درست است و مطابق به واقعیت های تاریخی، ولی بخش اول مثل فرضیه، بیشتر

این سوال عمده را نمیتواند جواب بگوید: پرس باستان زبان عهد هخامنشی ها در جنوب و غرب

۱- «یعنی در باره زبان فارسی» از صفح ۳۰۱-۳۰۳ (دیماه ۱۳۵۳)، به نقل از همان مقاله

ایران اسره‌زی و در عراق شیوع داشت؛ زبان دیگری به نام بهلوی ساسانی از آن زاده شد که آن هم در همان نواحی رائج بود. چگونه ممکن است که ارفرس با ستان زبان دیگری به وجود بیاید که همه آثار منظوم و مستوران در شمال افغانستان، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از ساحه رواج زبان مادر، نوشته شده باشد و کوچکتر بن اثری از آن در خود حوزه استعمال زبان مادر (یعنی جنوب و غرب ایران) دیده نشود و حتی دری را بدین ششم هجری در آن جای دهند؟ در ساحه زبان و ادبیات و ثقافت و دانش، چنین معجزه بی رخ نمی‌دهد.

علم برای پذیرش حقایق امور و اشیاء برهان و سند می‌خواهد و هیچ سند و شاهی هم موجود نیست که فرس باستان در ساحه افغانستان اسروزی مخصوصاً در شمال و شمال شرق این کشور و در آن سببی آمو نفوذ کرده باشد. نفوذ سیاسی و استیلای نظامی کوتاه مدت محاسنشان ناهود و محدود و محدود و حوازم نیز قطعاً نمود اراتشار فرس باستان در افغانستان و آن سوی آمو نمی‌تواند بود.

پیش از اسلام، یواندها به کشور می‌آیند اما به جز چند کتیبه و سکه محض به خط یونانی و چند کلمه انگشت شمار، از زبان شان برجای نماند. در آغاز دوره اسلامی عربها به این سرزمین آمدند و ولی با آن که زبان و ادب دری در مرحله آغازین سیر میکرد، نه تنها از بین نرفت بلکه تأثیر و نفوذ آن در ادب و فرهنگ عربها و سغله‌ها و غزها به این کشور مجموع و گرد آمد. لیکن نه تنها از زبان دری که در آن حال ادبیات غنی و تکامل و پرستی داشت تأثیری وارد نماند بلکه در دهه خودشان این زبان را پذیرفتند و به ساحه های دیگری گسترش دادند.

هم گفته بودیم که باید در تحقیق جغرافیای زبانها در ادوار تاریخ، محتاط بود و پهنای سیاسی و فکری را با پهنای زبان معاطه نکرد.

اصل سخن این است که زبان دری نه از بهلوی ساسانی نشأت گرفته است، نه از باورسی باستان، بلکه در شاره های دریایی آمو و بلخ و بگلان و از زبانهای باختری، از تیره زبانهای اوستایی غالباً از زبان خوشابی (بخاری) که من [الهام] آن را از زبان باختری خواهم نامید، ناشی شده است، البته با ماهه گیری از بهموی اشکنزی و کسب تأثیر لغوی و دستوری از زبانهای سغدی و تخاری. شاید مراد زبان خوارزمی یا زبان دیگری از همان عصر باشد که همه زبانهای خواهر به شمارند. البته در زبان دری عناصر لغوی و نحوی با مشترکات از زبانهای پارسی باستان، بهلوی ساسانی و دیگر زبانهای این خانواده بزرگ بسیار است که نظر به حوادث تاریخی و اجتماعی و

حقایق جغرافیا بی امری طبیعی می نماید.» (۱)

در موضوع پیدایش زبان دری از زبان تخیاری، این مسأله را نیز باید مورد توجه قرار داد که در بین کلمه های تخیاری و دری، مشابهت شکلی نیز دیده میشود که نمایانگر تحول و تغییر کلمه اول به دوم، تو اند بود: تخی به تخی و دخی به دهی و دری. (۲)

در متون منظوم و منثور دری قرون چهارم هجری از زمان ترجمه تاریخ و تفسیر طبری، به کلمه «دری» بر میخوریم و اگر همه نوشته ها و اشعار قرن چهارم و پیش از آن، درد سترس ماسیبود، در آن آثار نیز حتماً این کلمه به چشم میرسد. سپس در اشعار شاعران قرن پنجم و از آن جمله ناصر خسرو بلخی و در طول قرنهای بعدی، این کلمه را عموماً به تنهایی و گاهی به شکل پارسی دری مشاهده میکنیم.

به استناد همه این حقایق و واقعتهای تاریخی، در قانون اساسی سال ۱۹۶۰ افغانستان، نام این زبان «دری» تثبیت شد و اکنون در برخی از مراکز شرقی شناسی نیز آن را به عوض «زبان کابلی» و «فارسی کابلی» به همین نام یاد میکنند.

به این اساس زبان دری معاصر، یکی از دو زبان رسمی افغانستان امروزی است و صورت قدیمی را که از آغاز تا قرن هفدهم میلادی رایج بود به نام «دری کلاسیک» یاد میکنیم. زبان و ادبیات دری در عهد صفاریان از حدود طوس و نیشابور فرا تر نرفته بود، در عهد سامانیان به طرف شرق تا پارس گنبد و کاشغر و ختن و خوقند و پسا تتر در همه ایالت ترکستان چین یا سین کیانگ، منتشر گردید.

از آغاز عهد غزنویان، قلمرو نفوذ زبان و ادبیات دری کلاسیک وسعت یافت به سوی غرب، دامنه آن تا ایران مرکزی و شمالی پهن گردید و در روزگار سلجوقیان بود که دری تا نواحی غربی و شمال غربی آن کشور انتشار یافت و پسان تر در عهد سلجوقیهای آسیای صغیر، زبان و ادب دری به ترکیه راه یافت و این کشور نیز مانند ایران یکی از مراکز بزرگ توسعه و تکامل ادبیات کلاسیک دری گردید و توسط ترکها زبان دری به اروپای جنوب شرقی و جنوبی منتقل شد و بخش اروپایی ادبیات دری در کشورهایی مانند بلغاریا، رومانی و یوگوسلاویا پدید آمد.

شاید بتوان گفت که پیش از روزگار غزنویان، نخستین بار در اواخر قرن اول هجری و باز

در نیمه دوم قرن سوم هجری زبان دری در حوزه سند قدم گذاشته باشد، ولی یقیناً در نیمه نخست عهد غزنویان و زمان اقتدار ایشان (اوایل قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری) زبان و ادبیات دری و ثقافت افغانی اسلامی در نیقاره هند به گسترش آغاز کرد و آهسته آهسته رهسپار بالتهای جنوبی هندوستان شد و این سرزمین مدیته خیز، روزگاری بزرگترین و نامدارترین مرکز پیشرفت و تکامل ادبیات دری کلاسیک گردید.

در پاهان سخن، صحنه آزمونیکم که دوستی و ارتباط های زبانی، ادبی و فکری و تاریخی دو کشور برادر افغانستان و هند، که سابقه چند هزارساله دارد، پایدارتر و استوارتر، برثمر تر و سود بخش تر گردد.

پوهنوال ۴۰۴۰۰ انکھت سعیدی استاد پوهنتون کابل

دهلی نو، دوشنبه ۲۹ فوس ۱۳۵۵

۴۰ دسمبر ۱۹۷۶

آرزوی هلالی

ای معجوبی از من دیوانه رسیده

صد بار مرا دیده و گویا که ندیده

در باب که مانم زده روز فراقت

هم چهره خراشیده و هم جا به دریده

ای داغ بر آن عاشقی محروم که هرگز

نی با تو سخن گفته و نی از تو شنیده

زین اشک جگرگون عجبی نیست که امروز

خار غم او در جگر ریش خلیده

آزوده شد از چشم من امشب کف پایت

در دا به کف پای تو اسباب رسیده

آن دل که نه غم خوردی و نی آه کشیدی

از دست غمت آه چه گویم چه کشیدی

بر روی تو این قطره خون چیست هلالی

گویا که بروی تو دل از غصه رسیده

نویسنده گان :

ویلیام ج. ماکسویل

رابرت ج. پرلین

خودیت پرلین

برگرداننده :

پوهنپار عبدالطیات نوبهار

فشرده سیر فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در اندیشه قدیم :

در هند :

در تعلیم و فرهنگ باستان هند تعلیم و تربیت جزء شئون حیاتی و باعقاید مذهبی مردم مزوج بود هدف شاگرد آنوقت رسیدن بعد کمال و بهجتگی در هر مرحله حیاتش بود و در طریق دانش تنها از کتب و متون کتب مذهبی تعلیم میگرفت .
متون و کتب مقدس آن زمان عبارت بود از ویداهها - اوپانیشاد ، وگیتا که تاریخ آن به سال ۱۰۰۰ ق.م. می رسد .

معلم بهجت و همنای انسان احترام میشد و از وظیفه او بود که ماهیت و مفهوم زندگی را بشاگردانش بیاموزاند ، و از پیوستن روح انسان با روح کل ، شاگردان را آگاهی بخشد .

در چین :

دو مطلب بسیار عمده تفکر و تربیت در تاریخ قدیم چین جاداشته است که هر یکی آن توسط یک مفکر نامور معرفی گردیده است .

۱) لا و تسه یا لمو چه بهجت يك مفکر روحانی قرن ۶ ق.م. عقیده داشت که تربیت در ذات خود عبارت از تسلسل دماغی است و بنا برین حال مساعد دماغ جهت رسیدن به تمرکز

محتر است نسبت بدانف خاس . اثر دانشوری و روحانیت در آن شخص بشا هده میرسد که قدرت آفرینی دارد و به همین دلیل کیفیت روحی انسان بزرگترین موهبت است .

۲- کانفوسوس بهرستفکر قرن ه ق. م. بیشتر اندیشه تطبیقی و عملی داشت و برعکس لائوسه به اخلاق و کانونهای حترم جامعه انسانی بیشتر دنجسی داشت تا حال روحی انسان . او ضرورت تعلیم و تربیت را فقط یک وسیله حفظ و نگهدیانی جامعه میداندست و روی همین اندیشه یک هیانه محدود تعلیم و تربیت را مورد نیاز وانمود میکرد . چون نظم و شکل را معرف لانون خداوندی میداشت از آنرو مرد با تربیت کسی را بشمرد که نه گواحال و مفید بود نه آنکه در ظاهر صاحب صفات عالی معنوی حلوه میکرد .

هرچند که هر یک از تفکرین مذکور جنبه های مختلف تربیت را با اهمیت آن بیان کرده اند باآنها نکتة قابل ملاحظه آنست که هیچکدام آنها نظریه دیگری را از بحث خود خارج ندانسته بلکه در عوض اندیشه خود را بنیادی ترو اساسی تر جلوه داده است .

مصر :

مطالعه مصر باستان به حقیقت بارز را آشکار میسازد : نخست آنکه قدیمترین مدنیت دانسته تشکیلات پیشرفته ۶۰۰۰ ساله جامعه آن شهرت تاریخی دارد . ددیگر آنکه آثار و شواهد زهادتیری از طرز حیات و مدنیت قدیمی آن نسبت به هر جامعه دیگری سکشوف و حفظ گردیده است ، به دیگر آنکه مدنیتهای بعدی حتی مدنیت غربیها اکثر در اساس و بایه مدنیت مصری بنا و انکشاف یافته است . عوامل و اسبابیکه مدنیت مصری را به اوج ترقی و شکوه کشید تقریباً همان عوامل اسباب سقوط و افقراض مدنیت آنرا نیز فراهم کرد که از آنجهاله البته ذهنیت مردم آنجا را راجع بهگونگی و آئین تربیت میتوان عامل مهم شمرد .

نخست در مصر بود که به فضائیل انسانی مانند راستی ، دروغ ، حق ، انصاف ، و امثال آن توجه شده نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز اینگونه فضائل جا گرفته بود . هر عملی را که راست بود میپذیرفتند و دوست میداشتند و هر عملی را که زشت و ناپسند بود رد میکردند و نفرت نشان میدادند . بطور اجمال خصوصیات تعلیم و تربیت و مدنیت مصری را چنین خلاصه میتوان کرد : ۱- تقریباً بطور عموم تعلیم و تربیت فرزندان با اختیار پدر بود ، پدر طریقی کار کردن را به پسر میآموخت و عملاً او را در شئون زندگی رهنمونی میکرد ، البته طریقه منظم تر دیگر غیر از آن که ذکر رفت وجود نداشت - تنها مستقیم شاگردی وجود داشت و رائج بود . بران ذکی و استعداد

هدف کتابی در مکتبهای عدلی و یا مکاتب مختلف حکومتی قریبه میشدند.

اساس تعلیم و تربیت آن بود که مواد را فقط بواسطه نقل اشکال هیروغلیفی یا سوزن و سیم جداها را یاد گیرند. بمنظور پرورش دانایان اهمیت نوشتن پر خواندن قدامت داشت. سعی میشد تا آموزش از طریق تقلید و تکرار انجام پذیرد و بفرار گرفتن دانش عقلی و انکشاف فکری زیاد توجه نبود. رویه مرفه تعلیم و تربیت در میان آنان جنبه حرفه نی و عملی داشت.

۲- پیشوایان مذهبی بحث کاتبان خانه خدا متصدی کلیه تعالیم عالی بودند و به تفسیر و تحول فوق العاده بدین و مخالف بودند و در امور جامعه موقف محافظه کاری خویش را حفظ میکردند. وسایل و استاد معتبر مکالمه و تبلیغ آنها همانند تجارت و حکومت همانا اقوال و اسنادی بود که فوق العاده مهم شمرده میشد.

۳- دماغ مصریها صرف بمسایل مفید حیاتی علاقه میگرفت و دو موضوعاتی ماندهندسه حساب، نجوم، میخانیک، جغرافیه، و طب پیشرفتهای چشمگیر کردند و از دانش خود در حل مسائل حیاتی استفاده میکردند، مگر و قتیکه، یکم یک دانش را حل میکردند دیگر در آن ساحه، دانش انکشاف نمیکرد.

در ساحه نوشتن و فن نویسندگی نیز مصریها پیشرفتهای شگرف کردند و در حقیقت نخستین مردمی بودند که به سهولت مینوشتند، ثبت کردن شهرت هر فرد جامعه و وجود د کاغذ باپروس مهمترین عوامل انکشاف فن تحریر بشمار میرفت.

معماری نیز بدرجه عالی به شرف کمره بود که در عصر یونانیها به اوج ترقی رسانده شد.

سقوط مصریها:

دلچسپی و اشتغال صرف به امور عملی یک جزو مهم علل سقوط مصریها بود، علم و دانش مصریها منحصر بفرد و خاص بود، جنبه عام نداشت و برای حل مسائل جهانی علاقه نداشتند بر تعمیم بخشیدن آن نیز سعی نمیکردند. مصریها علاقه نداشتند که دانش در قیاس اصول و نظام و یا در دایره نظریات در آورده شود و نه بروش عقلی و علمی بر آن فکر میکردند. بنابر علل فوق و علاقه منحصری که بکارهای عملی داشتند نو آفرینی، انکشاف تغیل، و دست آورد های فکری بسیار محدود و ناچیز بود و هیچگونه احترامی بر اصل دانش نداشتند. بلکه دانش صرف وسیله انجام کارهای آنها بود و بس.

تعلیم و ترتیب کلاسیک:

خدا مات یونانیها و رومنها :

مدنیت یونانی :

درساحه مطالعات تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، یونانیان، بفرهنگ غر بدان فیض زیبا درساندند. مدنیت هرب از یونان منشا گرفت و درساحه صنعت معماری، هنر ادبیات، علوم مثبت، ورزش، و تربیت همه سرهون یونان اند.

تعاہل به عیش و خوش گذرانی تا بزرزگی در حیات یونانیان داشت. یونانیان عقیده داشتند که عیش و تفریح يك ضرورت سبره زندگیت که در موقع آن به شخص فرصت پیدا میشود تا به مزایای شور و شرف زندگی بی برد اما در میان آنان بودند يك قشر با نفوذ و متوسط که همه نیروی خود را صرف برای زنده ماندن صرف نمیکردند بلکه در فعالیتهای نو آفرینی و ایجاد صرف مساعی نمیکردند. اینان و قتیکه يك آله بسیط را بسیار خند به آن اکتفا نمیکردند بلکه در بهتر ساختن کیفیت و تکامل آن کوشش میکردند تا از آن در چندین کار استفاده کنند و هم بشکل وساخت آن اصلاحات آورده مرغوبتر سازند. ترویج بازیهای المپیک در یونان مثال برجسته دیگری از محصول فکر و مدنیت یونانیها میباشد. نه تنها مسابقات ورزش برای تربیه و تبارز و زشکاران عمومیت یافت بلکه مسابقات هنری برای پرورش و تبارز استعدادها در نظم، شعر، و درامه، و موسیقی نیز طرف توجه قرار داشت. یونانیان عقیده داشتند که تنها اشتراک کنندگان مسابقات از لذایذ کامل زندگی برخوردار میگرددند زیرا اینها بودند که برای تولید شور و هیجان در بازیها آمادگی میکردند. زنان بطور اذ اجرای مسابقات معاف بودند.

تربیه از نظر فیلسوفان و دانشمندان یونان :

افلاطون . (۳۲۹ - ۳۴۸ ق. م .)

این مفکر برجسته یونان در چند اثر معروفش (جمهوریت، توانین، وغیره) جنبه های مختلف تعلیم و تربیت را مورد بحث قرار داده است. «بسمک-ک-سب» یا سبب بر و هم، مساویت حکومت در تعلیم و تربیت چیست، کی باید معارف تعلیم و تربیت را بهر دازد و غیره از جمله مباحث او بود که حتی در سبب تعلیم و تربیت امروز نیز از چنان مباحث جای خود را حفظ کرده است.

افلاطون و فلسفه تعلیم و تربیت او :

چنین نظر میباشد که نظریات تربیتی افلاطون از استادش سقراط بیشتر الهام گرفته است

طریقه سقراط که افلاطون نیز از آن پیروی میکرد مبنی بر یکسلسله پرسشها و جواب بود که شخص را به روشن شدن جوئی و خود آزمائی و ذهنونی میکرد. اصول افلاطون نسبت به اصول سقراط همان کتابت و معطلمت بود، افلاطون با سقراطیان و پروگرام تربیتی آنان متفاوت بود، نخست با این دلیل که سقراطیان در برابر کارشان پول میگرفتند، و ددیگر آنکه تعلیم و تربیت آنان بیشتر جنبه تجارتنی و حرفه ای داشت و سقراطیان جنبه معلم جامعه را داشتند و در فلسفه آنان شک و تردید گرائی بیشتر جاه داشت.

نظریات افلاطون پیرامون تعلیم و تربیت در کتاب «جمهوری» و «قوانین» بیشتر نمایان شده است. «جمهوری» که در اوایل جوانی او نوشته شده به الکر آراء و نظریات او میباشد لکن «قوانین» که در دوران پیری وی نوشته شده بیانگر نظریات معالظه کار اند او است. نظریات دوران جوانی افلاطون جامعه ای را ترسیم میکند که همه افراد آن دانش فرا گرفته اند و از طریق اکتساب تعلیم و تربیت نتایج پسندیده اخلاقی در انجامه پیارخواهد آمد لاکن دیری نمیکزد رد که ذرا این نظریه اش شک پیدا میکند.

افلاطون تعریف تعلیم و تربیت را مراحل تربیه اخلاقی میداند که درین مراحل بزرگسالان عادات و خواص نیک را که محصول تجارب گذشته و تفکر آنها است به نسل بعدی میسپارند و این نوع تربیت بطور طبیعی در سن شهاب آغاز میابد.

طرز تربیه از نظر افلاطون، او دولت را مسؤول تعمیم تربیت کامل و انکشاف خردسالان میداندد، در نظر او دختران و پسران باید بین شش سالگی و هفت سالگی بدو سه پروندد. در ختم این دوره مدت دو سال تربیت قیل نظامی را باید طی بنمایند، در بیست سالگی یکسلسله امتحانات را باید بگذرانند و بشرط کامیابی تاسن سی سالگی باید به تعلیم و تربیت خود ادامه بدهند. ناکامان امتحانات بخدمت نظامی و یا کارگری باید شامل گردند. جوانان نخبه و با استعداد بعد از امتحان پنج سال بقرا گرفتن علوم ذهنی و نظری باید مشغول گردند. علوم ذهنی و نظری شامل آرایه در باره اداره، قانون، اخلاقیات، و روحیات بود. در ختم تعلیمات اینان لایق مقام فیلسوف و اشرف را میگرفتند و زمره حاکمیت میکردند. دسته ناکامان امتحانات در دغه تر و دستگاه حکومت میتوانستند شامل و ظایف گردیده بجهت خدمت بنمایند.

طرح تربیتی افلاطون استوار بر آنند باشد بود که شخصیت شخص در طول حقایق جسمانی باید در نظر گرفته و کامل گردد لهذا در طرح تربیتی او سقراطی جای داشت که بیشتر بر حقایق جسمانی و

در طرح تربیتی او موسیقی، جمناستیک، ریاضیات شامل بود، و در باب هر يك از این اجزای پروگرامش چنین می‌اندیشید:

(۱) موسیقی را پرورنده احساسات عالی می‌داند، ادبیات و تاریخ را نیز مربوط آن می‌داند.
(۲) داشتن بدن سالم و عقل سلیم برای يك یونانی امر حتمی دانسته می‌شد و به همین لحاظ افلاطون جمناستیک را جزو طرح تربیتی خود انتخاب کرده بود.

هدف جمناستیک آموختن رقص و اجرای حرکات موزون (طوریکه تعلیم ورزش در عسکری اهمیت دارد) بود که فکر می‌شد هم‌آهنگی بین وظائف جسم و دماغ بوجود می‌آید.

(۳) از دیدگاه افلاطون هدف ریاضیات انتظام بخشیدن رابطه بین دانش نظری و عملی می‌باشد. ریاضیات شخص را کمک می‌کند تا بر خویش تسلط و محیط زندگانش تسلط پیدا کند. اندیشه افلاطون را در طرح ترتیب او چنین می‌توان خلاصه کرد:

(۱) آموختن چنین پروگرام فرد و جامعه را به جهت اصلاحات و تحول مطلوب سوق می‌دهد.

(۲) تربیت با يك عمل د و امدا را باشد.

(۳) از راه تعلیم و تربیت درست تجارب مفید را با عمل یکجا می‌توان کرد.

(۴) از طریق تعلیم و تربیت درست اصول زیست با همی و زندگی اجتماعی را می‌توان آموخت.

(۵) شخص با تربیت حاکمیت بر نفس داشته صاحب عادات و خصایل نیک خواهد بود.

(۶) تعلیم و تربیت صرف به قصد حرفه و پیشه پیورده خواهد بود.

(۷) تعلیم و تربیت جامع و آزاد شایسته ترین طریق شاگردی است.

ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.):

از آنکه تربیتی او حتی امروز بحیث مآخذ معتبر تعلیم و تربیت استفاده می‌گردد او و پروانش بیشتر مؤید طرح هنرهای آزاد می‌باشند.

اندیشه های تربیتی ارسطو و افلاطون درسی موارد شباهت زیاده داشت. هر دو فیلسوف درباره اهمیت تعلیم و تربیت عم‌رای بودند.

ارسطو دولت را مسؤول فراهم آوری اسباب تعلیم و تربیت افراد جامعه می‌داند زیرا از دیدگاه او هدف و غایه تعلیم و تربیت آماده ساختن افراد برای خدمت‌گزاری و ایثار محول بود. در این مورد در کتاب (سیاست) او شرح مفصل داده شده است.

در اندیشه تربیتی ارسطو تعلیم و تربیت جامع و آزاد اهمیت زیاد داشت. از دیدگاه او تربیت بااست شخص را به اصلاح خودش و هم‌نوعی کند و عین‌یکه ناپایده‌ایه حرفه نی و پیشه وری داشته باشد و مطهره

تربیتی او در حقیقت یک طرح برای ترقی ماده عالی بود که به تمام افراد جامعه یک کشور و همه تعلیم و تربیت مساعدا میخواست اماغلامان یونان که اصلا از یونان نبودند ازین اندیشه او خارج بودند و به اعتقاد کلی اصلی یونان آرزوی هیچ شغل دیگری جز خدمت بدولت نداشتند و صرف در اوقات فراغ از کار و تفریح بودند و ازین اوقات برای فعالیت های ابتکاری استفاده میکردند.

در خصوص تعلیم و تربیت انحصاری که زاده خصایل طبقاتی و از نگاه ارسطو با او و زنده کشمکش طبقات بود چنین سبب اندیشه شد که برای رفع چنین برخورد در آینده باید تعادلی و تربیت از شکل انحصاری به شکل عامه برگردانده شود و اطفال ای نوا و عموم در یک محل بصورت مساوی تعلیم و تربیت گیرند باین ترتیب اندیشه ارسطو در نهایت چنان بود که آرزوهای تمام افراد جامعه بطور مساوی و عادلانه برآورده شود.

طرح تعلیم و تربیت جامع و آزاد ارسطو چهار آموزش اساسی را در بر میگرفت:

(۱) خواندن، (۲) نوشتن، (۳) جغامتیک، (۴) موسیقی. از دیدگاه او خواندن و نوشتن بهیچ دو مضمون حیاتی شخص را در پیشبرد امور زندگی بطور موثرانه کمک نمیکند. جغامتیک بدن را سالم و اندام را متناسب میگرداند که یکمک این نیروی شخص میتواند دماغ را سلیمانه به فعالیت اندازد، و اما راجع به موسیقی بطور واضح روشن نمیدانست چه سودی بشخص میبخشد لاکن عقیده داشت تا جائیکه موسیقی به پیشرفت و رشد شخص کمک کرده بتواند مورد تأیید و هر گاه خارج این واقعیت به منظور پیشه و شغل آموخته شود قابل تأیید و نبود. نه تنها این عقیده او در مورد موسیقی بلکه در مورد تعلیم و تربیت بطور کلی صدق میکرد.

از دیدگاه ارسطو غایه اصلی تعلیم و تربیت گرفتن مانند زندگانی رسیدن به خوشبختی و سعادت است. راضی از کلمه سعادت رشد و خصایل نیک و رشد استعداد دماغی، صحت، و استفاده هوشمندانه از اوقات تفریح بود. خصایل نیک را از طریق تجربه و عادت میتوان کسب کرده و خصایل نیک بایست جزء عمل و عادت شخص گردد تا باین ترتیب شخصیتش رشد کرد و شاهد خوشبختی و سعادت را در آغوش گیرد، در غیر این صورت دانستن خواص و خصایل نیک بطور مجرد این معنی را نمیدهد که شخص تربیت گرفته است. ارسطو خودش را نمونه شخصیت کامل و انمود میکرد و میگفت دیگران باید شخصیت او را پیروی نمایند زیرا حرکات و کردار او روی یک سلسله عاداتی بنا نهاده بود که در جوانی خویش بی ریزی گردیده بود.

۱. ایشور (۴۴۱-۴۷۰ ق م):

در فلسفه تریب و انزوا گرانی شهرت دارد. از دیدگاه او انسان باید در جستجوی زندگی

ساده‌ویی پیرایه باشد، از رنج و غم دنیا ببرد و بکنج است و آری گوشه نشینی اختیار کند. او همیشه به اعتدال در همه امور تبلیغ میکرد.

الکار التذاذ از زندگی را که منسوب به ایتور میدانند در حقیقت زاده اندیشه فیلسوف دیگر یونانی بنام اریستپوس (۳۴۰-۳۰۵ ق. م.) بود. اندیشه او در این فلسفه آن بود که انسان باید چنان زندگی را برگزیند که از بیشترین عیش و لذت بهره‌مند گردد زیرا منظور نهائی انسان دوری از بدبختیست.

ستوئیزم (Stoicism) یا فلسفه که همه پدیده‌ها را بفلاح بشر میدانند. این فلسفه زاده اندیشه زینو (۳۴۰-۲۶۵ ق. م.) باشند. ستوئیزم بود. پیروان این فلسفه همه دارائی مادی را بیهوده و بوج میدانستند و میگفتند بهتر بن زندگی نصیب کسیست که با کمترین چیز سازش کرده توانسته است.

در سقوط مدنیت یونان، سی عوامل دست داشت که از جمله مدهای طبیعی جغرافیائی، ظهور انفرادیت و خود سری، و ضعف حس وطنپرستی را بطور واضح و معلوم میتوان نام برد. کوه‌های بلند و جزایر سنگی تجزیه شهرهای ایالتی گردید اهمیت اطاعت به ایالت مقدستر از اطاعت به مملکت شد، تضعیف حس وطنپرستی نیز زاده روش تعلیم و تربیت آتینان بود که در آن شخصیت پرستی و فردیت بیشتر پرورش میافت، تعلیم و تربیت آتنی فقط بواسطه خانواده اداره میشد بواسطه دولت. بنابر همین علل تعلیم و تربیت اطفال در اطراف همان ارزشهایی دور می‌خورد که نزد خانواده و جمعیت اهمیت داشت، و خود پرستی نیز زاده همینگونه ارزشها بود. ورزشهای یونانیان نیز حس فردیت و خود خواهی را تقویت میداد، بطور مثال در بازیهای المپیک مسابقات فردی وجود داشت، بازیهای جمعی رواج نداشت. این در هم باشی‌دگی‌های معنوی اسباب پراگندگی جامعه و بالاخره سقوط مدنیت یونان را باز آورد.

آر رحم

چنان خواندم در اخبار موسی علیه السلام که بدان وقت که شهابی میکرد يك شب گوسفندان را سوی حظیره می‌رانند. وقت نماز بود و شبی تار يك و باران به می‌رو آمد چون نزد يك حظیره رسید بر می‌بگریخت موسی علیه السلام تنگ دل شد و در آروزی بدو بد بران جمله که چون در باد چو بش بزند، چون بگر نقش دلش بروی بد وخت ویر کنان نهاد وی راه و دست بر سر وی فرود آورد و گفت: «چرا گریختی و ماد را رها کردی؟» (تار میخ بی‌بھی - ابو الفضل).

پوهاند محمد رحیم الهام

پیدایش و منشأ شعر

دانشمندان معاصر معتقدند که شعر یکی از کهنترین فعالیت‌های هنری بنی آدم است. شلی شاعر و نقاد معروف الکلیس گوید:

«از آنجا که شعر کلام مغیل است و تغیل از بدو پیدایش خاصه بنی آدم بوده است، بنابراین پیدایش شعر با پیدایش انسان همزمان صورت گرفته است.» (۱) وی در جای دیگر گوید:

((آنگاه که جهان جوان بود همه گفتگوهای انسانی شاعرانه بود)). (۲) کرسئولر کادول در کتاب ((خطا و صواب در شعر)) چنین نویسد: ((هر جامعه پیرا که در نظر گیریم و تاریخ ادبیات هنری آن را بررسی کنیم، شعر به حث کهنترین آفریده هنری آن جامعه عرض وجود میکند.)) وی همچنان میگوید: «ممکن است جوامعی یافته شوند که شعر به شکل خاص آن و به حث پدید آمده هنری علیحده و مختص در آنها بسیار قدیمی باشد، در آن صورت محتمل‌شکل‌های دیگر ادبی یعنی نومی یا انواعی از آثار هنری لسانی در آن جامعه و آنه میشود. (۳) در چنین جوامع کتب تواریخ، آثار دینی، اسونها و جادو ها، حتی قوانین اشکال ادبی دارند. کهنترین آثار لسانی جوامع متعلق تقریباً همه و بدون استثناء سبزه‌های شعر را واجد اند، یعنی مسجع، مقفی یا و وزن اند یا اینکه واجد خصوصیهائی هستند که از گفتگوهای روزمره تفاوت میدارند. این کلیه در مورد آثار لسانی جوامع یونانی، اسکالندیناوی، انگلو ساکسون، رومن، هندی، چینی، جاپانی، مصری، و روم باستان در مرز بوم آریانا و بجه (افغانستان قدیم) کاملاً صادق است.

شاید گفته شود که این آثار به مفهوم معاصر آن اشعار خالص و مره نیستند، اما اگر از یکسو

1—2 English Critical Texts, D. Jand Ernest De Chikura, Oxford University Press, 1970, PP. 225—56.

3— Illusion and Reality in Poetry, C. Candwell, International Publishers, New York, 1963, pp. 13-30.

تسول شعر را به شکل کنونی آن در نظر گیریم و از سوی دیگر شعر را چنانکه زبان‌شناسان معتقدند، شکل ممتاز و عالی تر زبان‌ها دی و روزمره (۱) بدانیم یکسره شعر اند. امتیاز و علو این آثار نظر به گفتار عادی و روزمره در این است که ساختمان مشخص و معلوم ظاهری دارند؛ وزن دارند، با سجع و موازنه آراسته‌اند، کلمات آنها با اصوات ممتزج، قریب المخرج مشابه، با مماثل آغاز و پایان می‌یابد. کلمات آنها هجاها یا تکیه‌های متناظر یا متساوی دارند و حتی أحياناً قافیه دارند، یعنی به صورت عموم جنبه‌ها و سمیاتی را واجداند که زبان عادی و روزمره فاقد آن هستند. و همین خصوصیات است که چنین آثار را جنبه‌های مرسوم، جادواله و جاودانه پی بخشد و ما آنها را اصولاً به حیث سمیات شعری کلاص می‌شناسیم.

اینکه گفته می‌شود هنر تقلید طبیعت است و اردطوکوید تقلید یکی از سمیات جبلی بشر است صدق ادعای ما را ثابت می‌سازد. وقتی بنی آدم به سخن گفتن آغاز کرد معلوم است که از تقلید و تخیل، که ارکان اساسی شعر را تشکیل می‌دهند و هر دو از خواص طبیعی انسان‌اند، استفاده کرد و بعید نیست که نخستین صنوع هنری وی با استفاده از این دوود یعنی نظری به شکل شعر عرض وجود کرده باشد.

هر جا که بی را که در نظر گیریم چیست؟ نه، ضرب المجله، کلمات قصار و افسانه‌هایی دارد که در طی اعصار و قرون سینه‌به‌سینه حفظ شده و از نسلی به نسل مایند به ارث مانده است. همه این‌ها سطر اسانسی که بدون شبهه بسیار قدیمی هستند اکثر خصوصیت‌های شعری را واجد اند: بعضی به شکل مصرع‌های موزون و ابیات موزون و مقفی و ترانه‌های خیلی ساده هستند، در بعضی دیگر مانند افسانه‌ها، جابه‌جایه‌ها، ابیات و ترانه‌هایی وجود دارد که عالین این اشکال ادبی و شعری را متجلی می‌سازند.

ما يك السانه فولکلوری افغانی داریم که در آن پدری به اثر تحر یک زن خود پسر خود را که مادرش مرده است می‌کشد. خواهر این پسر استخوانهای برادر خود را دوغریطه پی می‌آید و زد و بر شاخ درختی بسیار و زد. این استخوانها به شکل بلبل می‌بدل می‌گردد که در هر کوی و برزن و در هر باغ و بوستان چنین ترانه می‌خواند:

من بلبل سرگشته - از کوه و کمرگشته

پدرک مرده گشته

ما جلدك مره خورده

جان خوارك دلمو ختم

هك كهای مره چینه

بر شاخ درخت بسته

آخر شدیم يك بلبل

پر، پر، پر...!

نو پسند در کودکی این افسانه را به یاد داشت و ترانه آن را سایر کودکان زمزمه می‌کردند. جمشید

به نام در رساله ادبیات تطبیقی می‌نویسد.

« همه کودکان ایرانی در شهرها و روستاها این ترانه را زمزمه می‌کنند:

منم منم بلبل سرگشته

از کوه و کمر برگشته

پدر نا مرد مرا کشته

مادر نا بکار مرا خورده

خواهر دلموز

استخوانهای مرا با هفت گلاب بسته

زیر درخت گل چال گر ده

منم شد م یه بلبل ،

پر... پر... پر...!

و چقدر متعجب می‌شویم که همین ترانه خود سانی را از زبان کوته در نما یشناسه فاوست می‌شنویم

و يك تحقيق د قیتر نشان می‌دهد که در زبانهای آلمانی، آیراندی، فرانسوی، انگلیسی عین ترانه بالا

موجود است. (رجوع شود به کتاب برادران گریم) و اگر باز هم در مطالعات خود بیش برویم به افسانه‌های

از متولوژی یونان می‌رسیم که مطابق آن چون دختر Zethos میخواست به های Neobe را بکشد

زن Amphion اشتباه دختر خود را کشت و از کرده پشیمان شد و سپس... آن دختر را بصورت بلبل

درآوردند. (۱)

وجود این ترانه در زبان دری و فارسی و تمام زبانهای که جمشید به نام ذکر کرده است می‌رساند

که این شعر به حدی قدیمی است که از دوران زندگی با همی آریا بهی که طبعی نظریه بی در

سواحل چهل کسین سز بسته اندواز آلبابه بلاد مختلف گیتی مهاجرت کرده اند همیشه میگرد.
 خدا بد این شعر در نخستین زبان اندوارو با بی ساخته شده بود که تاکنون بعد از هزاران سال
 در زبانهای معاصر منعمش ازان زبان کهن هوز هم، ورد زبان کودکان است.
 شعر در آغاز و در اکثر جوامع بانوعی موسیقی همراه بود. جورج تامسن و کرسنور کلدول
 هر دو در آثار خویش (۱) اشاره میکنند که یونانیان باستان سرودنی خالص نداشتند، بلکه آهنگهای
 موسیقی را برای اشعار و ترانه ها می ساختند. در کشور خود با الفانستان تاکنون موسیقی خالص
 انکشاف نیافته است. تقریباً تمام آهنگهای موسیقی در حقیقت شعرهایی هستند که توسط آلات
 موسیقی و حنجره آواز خوان سروده می شوند. شاید امپرشور و بلخی باتوجه به همین حقیقت
 در قطعه بی که اهمیت شعر و موسیقی را مقایسه میکند موسیقی را زبور شعر میدانند و میگویند :

مطربی میگفت با خسرو که ای گنج سخن

علم موسیقی ز علم شعر نیکوتر بود

ز آنکه آن علمست کز دقت نیا بد دو قلم

لبک این علمست کاندرا کاهل و دفتر بود

پاسخش دادم که من در هر دو معنی کاملم

هر دو را سنجیده بروی که آن در خور بود

نظم را کردم سه دفتر و زبده شعر پر آمیدی

علم موسیقی سه دفتر بودی اربا و ربود

فرد کویم من میان هر دو معقول و درست

تا دهد انصاف آن کاز هر دو دانشور بود

نظم را علمی تصور کن بنفس خود تمام

کانونه محتاج اصول و صوت خنیاگر بود

گر کند مغرب بسی هان هان و هون هون در سرود

چون سخن نبود همه بی معنی و اثر بود

نایزن را این که صوتی دارد و گفتار نسی

لاجرم در قول، محتاج کسی دیگر بود

پس در این معنی ضرورت صاحب صوت و سمع

از پس ای شعر محتاج سخن پرور بود

نظم را حاصل هر ویسی دان و نغمه ز پورش

نیست عیبی که عروس خوب بی زبور بود

در قطعه ای که نقل کردیم امیر خسرو که در شعر و موسیقی هردو دستی قوی و طبیعی بلند داشت و بگفته خودش در هردو معنی کامل بود «هان هان و هون هون سطر ب را در سرود» بدون شعر «بی معنی و ابتر» میخواند و چنانکه قبلاً گفتیم نغمه، یعنی موسیقی را زبور عروس شعر میداند و بدینصورت موسیقی را با شعر همراه و همگام میکند.

ا.ج. جی. واز در کتاب «طرح تاریخ» در باب انکشاف قوه تکلم در انسان گوید که زبان انسان بدوی چنان با حرکات و اشارات جوارح جسمانی توأم بود که میتوان گفت «به جای اینکه انسان بدوی کب بزند میرقصید» هر که اقوال کادول و تاسن و و لز را پهلوی هم بگذاریم چنین نتیجه میتوانیم گرفت که انسانان بدوی به هنگام سخن گفتن هر سه هنر عمده شعر، موسیقی و رقص را همزمان بکار میبردند.

در آغاز این مبحث گفته ایم که شعریك اسلوب خاص زبان است. پس لازم است برای تحقیق در مبدأ شعر نه تحقیق در مبدأ زبان دست بازیم و دست پا زدن به تحقیق در مبدأ زبان مستلزم کاوش راجع به مبدأ خود انسان است.

هر چند دانش امروزی به یقین نمیتواند مبدأ انسان را تشخیص و تثبیت نماید، اما يك نکته چنانکه سعدی گوید یقینی است که «به نطق آدمی بهتر است از دواب». در پهلوی این سمزه بنی آدم خاصیت افزایش داری و همین دو خصوصیت نطق و افزایش بشر را از سایر حیوانات امتیازی بخشد. دانشمندان انسانشناسی معتقدند که بنی آدم در بدو حال در جنگلهای مزبست زنده گی متعددی در جنگل آدمی را قادر ساخت تا از دوابی پیشین خود به حیث دستها استفاده کند و سرانجام چنان تغییرات در هیأت انسانی بوجود آمد که منتج به راه رفتن و ایستادن وی گردید و وظیفهها و دستها از يك دیگر جدا شد. سرانگشتان انسان را قدرتی پدید آمد که اشیای مادی را چنان که خود خواهد شکل دهد و بدینصورت افزارهای ساخته دست انسان به وجود آمد. انسان به جای آنکه با استفاده از آنچه از طبیعت به وی ارزانی شده بود قانع باشد، به کندن زمین آغاز کرد، در آن کاشت، آبیاریش کرد، از آن بهره گرفت، آن را سینه کرد و از آن نان پخت. از افزارهای ساخته خورش در رام کردن طبیعت کار گرفت. در ضمن مبارزه در راه رام کردن طبیعت آگاهی که حادثات چنان واقع

میشوند و چگونه میتوان حادثات را پدید آورده. انسان سرانجام مستشعر گردید که وجود قوانین طبیعی
لهری ضروریست و باید خصوصیات این قوانین را برای وصول به مقصود خویش به کار انداخت. اما در
مواردیکه از ضرورت آثانی قوانین طبیعی نا آگاه ماند پنداشت که جهان را حول خود را با بکار انداختن
اراده خویش تغییر توان داد. و بدینصورت جادو بهمان آمد. جادو و شعبده با سحر و گونه گونه صورت
تعریف شده است. احسان طبری در رساله بی به نام «درخی بر وسعیهاد رباره جهان بینی ها و جنبشهای
اجتماعی در ایران» طبع سال ۱۳۴۸، صفحه ۲۸ گوید: «جادو اعمال، آداب و تشریفات و مقرراتیست
که هدف آنها آن است که بر پایه باور به وجود یک جهان سری و نا مشهود ساوراء طبیعی و نیز وسند تراز
طبیعت مشهود در واقعیت تاثیر کند و در جهان واقعی طبق سبیل جادوگری جادو پرست تغییرات مطلوب
بوجود آورد. از جهت علمی جادو را به نوع جادوی تعرضی یا سیاه یا سفید (Prothreptique) و جادوی
پیشگیری یا تدافعی یا سفید و یا منفی (Prophylactique) تقسیم میکنند. هدف از جادوی تعرضی
زبان زدن یا دیگری و علف از جادوی تدافعی حفظ خود در قبال زبان دیگری است. موافق تقسیم دیگر
جادو میتواند عملی انفرادی، گروهی یا جمعی باشد مثلاً کسی افسون میخواند و بر خود میدمد قادر
فلان کار موفق شود. این یک جادوی انفرادی است و وقتی مثلاً گروهی از بومیان آسترالیا پیش از رفتن
به شکار و به قصد طاقم کردن صید خود دست به رقصهای ویژه، میزنند، این یک جادوی گروهی است.
جادو به لفظی و عملی نیز تقسیم میشود.

و از قدیم الایام تا کنون سبایل جادویی بصورت علوسی تنظیم شده مانند: علم اسطرلاب و نجوم
(استرولوژی که غیر از اخترولوژی، معنی ستاره شناسی است) علم اعداد (Numérologie)، علم حروف
و نقاط، علم اسماء، جفر، رمل، سیمیا، کیمیا، حساب، جمل کفینی (Chyromancie) و سیماشناسی
(فیزو نوسی) و تفاهل و تطیر و تعبیر خواب و علم طالعجات و غیره، و غیره.

کار تولیدی در بدو حال گروهی بود. در چنین حالت، بکار زدن افزارها وضع تازه می درمفاهمه
بوجود آورد. بانگهای جانوران از نظر تنوع و وسعت بسیار محدود است ولی صدا های انسانی شمرده تر
گردید و به حیث وسیله منظم ساختن و هم آهنگ گردانیدن حرکات گروه کارگران به شکل ماهرانه
و منظم بر کشیدمی شد. و بدینصورت با پدید آمدن افزار زبان پدید آمد.

کارگران بصورت دسته جمعی کار میکردند و با هر هر کت دست با پا و هر ضربه چوب یا سنگ سطوح
دسته جمعی آوازی هر یک کشیدند و زبان به این صورت به حیث یک جزء تخنیک واقعی بهره برداری به کار رفت.
با انکشاف مهارتهای انسانی همراهی صدا ها با جنبشها به هنگام کار ازوم فیزیکی نداشت.
کارگران قادر به کار انفرادی شدند ولی وسیله دسته جمعی کار به شکل تمرینی که قبل از شروع

کتاب را اجرا میگردید برجای ماند و سرانجام این جنبشها و ایما های دسته جمعی و هماهنگی که باوری توأم با خود کار صورت می گرفت به شکل هر تقلیدی رقص عمویت حاصل کرد که در بین قباایل بدوی تارو زکار ماباتی مانده است.

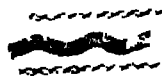
و در ضمن کپ زدن نیز انکشاف یافت. اجرای این عملیه که در بدو حال به حیث یک رهنما با استعمال الزار کار همراه بود به زبان، به مفهوم سیکه امروز از آن ملحوظ است یعنی یک الزار کاسلا دتبی و کاسلا شعوری تفاهم بین افراد - مبدل شد. زبان هنوز هم بار قص تقلیدی به حیث بخش گذناری به کار سیرت و همدین نقطه وظیفه جادو بی خود را احراز کرد. به همین جهت در هر زبانی دونوع اسلوب کپ زدن موجود است: یکی کپ زدن عموم یا وسیله هادی و روز سره مفاهمه بین افراد و دیگر کپ زدن شاعرانه یا چنان وسیله مفاهمه که جدی تر، شایسته اجرای دسته جمعی مراسم نیایش، خیال انگیز، موزون و جادوآلود میباشد.

اگر این توضیح درست باشد به این معنی است که زبان شعر بدوی تر از زبان عموم است زیرا خصوصیات عروضی، موسیقیت و خیال انگیزی را که از خصوصیات طبیعی زبان بد و پست بیشتر حفظ نموده است.

توضیح پیدایش شعر به نحوی که بیان شد متکی بر طرز بخشی خاص و در ضمن حال به حیث فرضیه نیست که اثبات آن بهجای جدی، جالب و مفصل را ایجاد میکند. مقصود ما از بازگویی این فرضیه این است که بدانیم تکامل شعر از صورت گفتاری و بدوی به صورت نگارشی و مدنی آن از شکل خاص آنچه که ساده زبان رفیع، با غیر عادی ناسیده ایم صورت گرفته است. - تغییر پذیری و اختصاص زبان توأم با تکامل مدنیت یک جامعه با سایر عناصر مدنیت همان جامعه هماهنگ است. انکشاف مدنیت مشتمل بر تغییر و متداوم تقسیم کار است و آن خود علت اختلافات تجاری اقتصاد اجتماعی میباشد. همچنانکه جسم انسان بخاطر اختصاصی اجزای آن برای اجرای امور مشخص توسط سیستم اعصاب توحید می شود و این اتحاد و پیوستگی اجزا باعث ادامه زندگی هر جزء میگردد، به همین صورت زیر بنای تولیدی جامعه در اتنای کسب اتحاد منسجم گردیده می رود. این امر در هر مدنیتی به مشاهده میرسد که در آن زیر بنای اقتصادی منکشف و متداخل میگردد. تمام رو بنا های فرهنگی آن به همین صورت انکشاف و تداخل حاصل میکند. شعر نیز در یک حالت بسط اقتصاد قبیلوی یا تحول و انشعاب آن قبیل به سوی فرهنگ غنی و معاصر به فعالیتی مبدل میگردد که در پهلوی داستان، تاریخ و نامشناخ و جود

میدارد. این گونه تحول نه تنها باعث وضوح معنای شعر میگردد، بلکه اگر مسیر تدوین تحول آن را تعقیب کنیم مقام تمام هنرها و علوم را در حیات انسانی آشکار می سازد. توان با انکشاف جامعه انسانی هنر نیز مطابق به جامعه انکشاف میکند و در عین حال بیانگرو نما بشکر واضح و روشن مشخصات فرد، جامعه و فرهنگی که امکانات چنان انکشافی را مسیر گردانیده است، میباشد. اما سؤال در این است که معایر قضاوت در مورد انکشاف يك جامعه به نسبت جامعه دیگر کدام است؟ آیا این انکشاف زادهٔ اجتماع بیولوژیکی است؟ فشر در پاسخ این سؤال چنین اظهار عقیده کند که انکشاف يك جامعه زادهٔ انطباق بیولوژیکی آن است. به این معنی که تعداد نفوس يك جامعه به مصرف محیط آن جامعه از دیاد می پذیرد. و از دیاد نفوس يك جامعه به سطح اقتصادی تولیدات آن ارتباط دارد. به هر اندازه بی که سطح تولید يك جامعه بلند تر باشد به همان پیمانه انسان بر محیط خود غلبه حاصل میکند.

در سطح اقتصادی تولید جوامع، در مراحل مختلف، انکشاف مساویانه صورت نمیگیرد و بدین صورت معایر بیولوژیکی در جوامع انسانی اهمیت خود را در انکشاف فرهنگ از دست میدهد. تحول غیر بیولوژیکی (فرهنگی) انسان که بر ساختمان نسبتاً غیر متحول بیولوژیکی وی، در مراحل تاریخی، تحمیل گردیده است. موضوع تاریخ ادبیات يك جامعه را تشکیل میدهد. این تحول به علتی غیر بیولوژیکی است که ذاتاً اقتصادی میباشد و خود، داستان مبارزهٔ انسان را با طبیعت بیان میکند. داستان غلبهٔ مزایای انسان را بر طبیعت و بر خود انسان که البته ناشی از انکشاف خصوصیات جلی آدمی زاده نیست، بلکه زادهٔ نظامهای تولیدی، به تحول افراها، تخنیک بکاربردن افزارها، زبان، نظامهای اجتماعی، سازل و دیگر ساختارهای خارجی متحول و روابط میباشد. بنا بر این فرهنگ از تولید اقتصادی یا شمار از نظام اجتماعی جدا ساخته نمیشود. فرهنگ میتواند اقتصادی و نیز شعر و نظام اجتماعی با هم یکجا و در مقابل مشخصات عادی بیولوژیکی انسان قرار دارند. بنا بر این شعر کدام پدیدۀ نژادی، ملی یا بیولوژیکی نیست، بلکه يك پدیدۀ روحی و اجتماعیست.

ادبیات معاصر دری

بررسی ها، نظریات و پیشنهادها

-۲-

دورهٔ بیدل گرایی یا عصر بیدل

از نیمهٔ قرن ۱۸ تا نیمهٔ قرن ۱۹

از نیمهٔ قرن ۱۸ با تأسیس دولت مرکزی ابدالی و توجه اسرای آن خانواده به شعر و هنر، باز کاخها مرکز تجمع شعرا و هنرمندان گردید. در عهد حکومت ابدالی زبان دری زبان رسمی دربار بود و اکثر پادشاهان و رجال دولتی قبیله ابدالی بزبان دری شعر می‌گفتند و به شعر دری علاقمند بودند و با تشویق شعرا با ساداری شایسته بی‌از ادبیات و شعر دری کردند. تیمور شاه، شاه شجاع، شهزاده نادر، شهزاده عبدالرزاق، عبدالله خان دیوان پیگی وکیل الدوله همه در شعر دری شهرتی و مقامی داشتند.

توجه شعرای افغانستان به سبک هندی در سراسر قرن هفده و نیمهٔ اول قرن هجده در این دوره جهت معینی یافت و بدور محور واحدی متمرکز گردید. در دربار تیمور شاه درانی حلقه ادبی تشکیل شد که از اعضای آن خود شاه، میر هوتک افغان، لعل محمد عاجز طبیب و میرزا قلندر بودند. فضای این حلقه ادبی با مشاعره‌های به طرز میرزا عبدالقادر بیدل (۱۷۲۱-۱۸۳۴ م) که در «سبک هندی» مقام و مکتب خاصی دارد گرم می‌شد.

توجه به مکتب بیدل ارسفانی بود که توسط شعرای ماکه در هند یا آسیای میانه سفر کرده بودند به افغانستان آورده شد و بیدل که در آنوقت هرسال سالگرد وفاتش را شعرای شاه جهان آباد با تجمع بر مزارش و خواندن اشعارش برگزار می‌کردند (۱) و آوازه سخنش آسیای میانه و افغانستان را مسافر

کرده بود از وفاق و اتفاق و طایب آملی و کلیم و فیضی جلوتر افتاد و مغزوران افغانستان را بد نبال کشید. بیدل گرای درسا به برج و باروی دربار روید و تا دورترین گوشه های مملکت ریشه دوآند. عهدشاهان درانی از نظر سیاسی بر حادثه و نارام بود و بار جنگ ها بدوش رعیت سنگینی می کرد و به نوبت خود آتین شورش ها و زد و خورد های تازه و تازه تر اسی افروخت.

در این دوره مالیات به اجاره داده می شد و چون در اثر جنگ ها اقتصاد زراعتی با مال می شد مردم تقاضای عظیم دولت را در باب مالیات پاسخ گفته نمی توانستند و مستاجران نمی توانستند زر خزانه دولت را برسانند. چنانچه مورخ وطن آقای عزیزالدین و کیلی فوفلزائی در کتاب تیمور شاه درانی در در ضمن و اعات زمان تیمور شاه می نویسد: «اعلی حضرت تیمور شاه نظر به پراگندگی او ضاع و عدم دارائی فرمانی به اسم شیخ عبداللطیف خان که در آغاز سلطنت موصوف حیثیت وزیر مالیه را داشت صادر نمود و متن فرمان اینکه از اعمال مستاجران زر سرکار را حصول نموده و بزود ترین فرصت تحویل خزانه شاهی نماید» (۱)

شیخ عبداللطیف تمام مساجران حاضر کابل را آگاه ساخت و از جمله بد نبال کا که عبدالخالق سدوزایی که مستاجر شکار پور و مبلغ شکرک روپیه باقی ده بود آسان خود را فرستاد. عبدالخالق - خان برادر خود را به شکار پور روان کرد اما هنوز زر نرسیده بود که عبداللطیف با فرستادن سکر محصلان او را به ستوه آورد. وی ناچار با چند نفر از ملا زمینش شبشب به سوی قند هار گر پخت که سخن به قیام کاذا عبدالخالق و شورش قند هار و یورش به سوی پایتخت کشید. بدین صورت هنوز که وضع اقتصادی جامعه متشنج بود و سوزیگری و سبک هندی در میان معر ای افغانستان رواج زیاد داشت، تصوف پر دانه و به کمال رسیده بیدل که در محیط هند با رنگ های بد رفتی شیوه تفکر و زیست هندی رنگین شده بود، با زبان خاص بیدل یعنی زبانی آراسته با ریز و کنایه و صنایع لفظی و در سطحی عالی برای ادب شعری ما دلشمن بود و مطلوب. چون عرفان بیدل و محزل های صوفیانه و با همان شکل اباده منحصر به فرد و در اوج تمام ارزش های مرد درباری را داشت، نه تنها در عرصه صد سال یعنی از نیمه قرن ۱۸ تا نیمه قرن ۱۹ طبقات حاکمه افغانستان به بخش و گسترش آن تلاش ورزیدند بلکه در دوره های بعدی نیز گاهی در زمان تسلط ادبیات سترقی و مردسی در بهلوی آن به زندگی ادامه داده است و گاهی غلبه یافته بر تاج سنت گرای و تقلید و عنعنه پرستی مسلط بر ادبیات درخشیده است و تا امروز طرفدارانی در میان شعرای افغانستان داشته است.

(۱) عزیزالدین و کیلی فوفلزائی، تیمور شاه، درانی، کابل ۱۳۳۳، ص ۶۳.

ما بسته یاد آور هست که تا امروز بیشتر شعر صوفیانه و عقاید عرفانی بیدل را شعرای ما آموخته و به آن دل بسته اند و از آن در کار شاعری اثر پذیرفته اند و با بیشتر درد و ریه های مختلف تاریخ ادبیات افغانستان پیروی از بیدل و گرایش به شیوه شاعری او چون نوعی سنت گرایی و تقلید و بر خور دی بیمار گونه به شعر و ادبیات ظهور کرده است و تنها استادانی مانند عبدالملی مستغنی در دوره «ادب لئی» و قاری عبدالله سلک الشعرا در دوره «شعر سبک جدید» که ذکرش خواهد آمد به تعهد بیدل در برابر اجتماع و اندیشه های مترقی او متوجه گردیده و وجه و انعکاس یافته شعر بیدل را و پیشروی های او را در استعمال زبان و شیوه های توصیف و تجسم ستاره راهنما قرار داده اند. درین سبب مراد ما از مکتب بیدل همان یک جهت از مکتب هنری او و مقصود از بیدل گرایی توجه به عرفان بیدل و تقلید از غزلهای صوفیانه او میباشد.

از چهره های تا بنا که شعر در عهد تیمور شاه یکی میر هو تکه افغان است پسر محمد زبان خان که در عهد احمد شاه با ما تولد یافته است. وی صاحب و مشاور تیمور شاه در سفر و حضر بود. در شعر از بیدل پیروی میکرد و در این سبک سرآمد روزگار بود. از قصیده و ناسه ها بیکه دوست و شاعر معا صرش عا جز کابلی در زمان اقامت او در بلخ پراشی فرستاده است بر می آید که عده بی از معا صران همیشه در منزل افغان یا عا جز جمع می شده اند و «بیدل خوانی» می کرده اند. تو به میر هو تکه افغان به شعر بیدل به آن پیچانده بود که اکثر مضامین اشعار بیدل در سخن او راه یافته است مثلاً موضوع این بیت بیدل :

ز سو دای چشم تو تا کام گیرم   دو عالم فروشم دو با دام گیرم

درین بیت میر هو تکه دیده می شود :

گر به سودای دو چشم تو بود دسترم   دو جهان گیرم و قربان دو با دام کنم

سال تولد وفات میر هو تکه را نمیدانیم اما اینقدر معلوم است که دیوان اشعار خود را در

سال ۱۲۰۳ هجری قمری (مطابق ۸۹-۱۷۸۸ میلادی) تمام کرده است. (۱)

(۱) برای کسب اطلاع بیشتر درباره میر هو تکه افغان رجوع شود به : «مقاله عاجز افغان با افغان عاجز نوشته حافظ نور محمد کهگدای» ، مجله کابلی سال ۱۳۱۳ و یادی از رفته گان ، تألیف خسته ، دولتی مطبعه ، کابل ، ۱۳۳۰ و مقاله آقای عبدالحی حبیبی : دیوان اشعار اعلی حضرت تیمور شاه ، مجله کابل ، سال سوم ، شماره ۸ و اسان التواریخ ، عبدالمحمد مؤدب السلطان جلد هفتم و تیمور شاه درانی تألیف عزیز الدین و کیلی (بخش تذکره شعرای دور تیمور شاه) و مقاله خسته زیر عنوان «افغان» در مجله عرفان ، شماره ۸ سال ۲ ، عرب ۳۳۰ و تذکره روز روشن و مقاله آقای سرور گوپا زیر عنوان «دیوان میر هو تکه افغان» در مجله کابل ، شماره ۱۱ سال سوم .

میرزا اعلیٰ محمد عاجز یکی دیگر از شعرا و طبیب دربار تیمور شاهست که از شاه به تاریخ ۱۴ ریح الاول سال ۱۱۹۲ عبدالشانی خان لقب یافت. وی تا سال ۱۳۲۶ هجری قمری زنده بود و به کمال پیری رسیده است، چنانکه خود گوید:

خم شد قدم از حسرت ایام جوانی * این بار سبک مایه چه مقد ارگران بود.
تا ریح تولد و فوتش دردست نصبت. عاجزا کثر غزلهای بیدل را تخمیس
کرده و خود نیز به شیوه بیدل غزلی سرود و از شعرای «سبک هدی» به شوکت نیز توجه داشت.
عاجز و میر هوتک افغان و میرزا قلندر دوستان صمیمی و هم عقیده بودند و نه تنها از شیوه شاعری
بیدل پیروی میکردند بل که به وی ارادت میورزیدند و چون پیرویشوای معنوی به بیدل سینگر هستند.
در سنه ۱۲۰۴ که شاه مراد بیگ حاکم بخارا به مرزهای شمالی افغانستان رخنه کرد
تیمورشاه سوی بلخ شتافت و میر هوتک و میرزا قلندر را نیز با خود برد و عاجز در کابل ماند. وی در تهیه
۲۶ پیتی خود بیاد آن دو دوست گرامی چنین می نویسد:

اول فصل ربیع و آخر ماه صیام

بود کز نیرنگ کاری های دهر بی مدار

بر من عاجز بلایی نهد محط از چارسو

د برویم پسته بود از شش جهت راه فرار

داشتم از جمله باران دو بار سیربان

چون دو چشم خود عزیز و خورده بین و نیک کار

آن دو تن هم چون دو آب سرپوش حرف و صوت من

من از ایشان چون سخن مشهور هر شهر و بار

آن یکی از من نظیری شوکت و دست سخن

و آن یکی از طبع سالم صائب ابن و زکار

آن یکی میر هوتک در شاعری افغان لقب

و آن یکی میرزا قلندر باغ معنی را بهار .. (۱)

(۱) مفصل شرح حال عاجز را در تاریخ ادبیات افغانستان برای صنوف ۱۲ لیسه ها، تالیف آقای

محمد حیدر ژوبل، کابل، ۱۳۳۰، ص ۲۳ و عاجز افغان و افغان عاجز و پادای از رفتگان و تیمورشاه

دروانی که در مورد شرح حال میر هوتک اشاره کردیم می توان جستجو کرد.

میر هوتک افغان نیز در اشعارش از دوستی خود با عاجز یاد کرده است، مثلاً در این غزل:

سن و عاجز سبب عرض تمنای همیم   محفل امروز هم وانجن آرای همیم...
میرزا قلندر که آرامگاهش اسرود در پریان پنجشیر به با قلندر معروف است فرزندش همین داد است
که در پریان درخا نواده متدینی تو ادبانت.
علوم متداول را در پنجشیر و وطن فراگرفت و در شاعری به شهرت رسید و در سلک صاحبین تیمورشاه
درآمد. (۱)

بیدلگرای در عهد فرزندان تیمورشاه نیز ادامه یافت. شاه شجاع در شعرا از پیروان بیدل بود.
در دیوان او اکثر غزلها به افتخار بیدل سروده شده است؛ مثلاً این غزل:
دارم دلی چون غنچه تنگ از عشق جانان در بغل

مجرور و غرق بحر خون از زخم هجران در بغل (۲)
و این وزن و قافیه وردیف را بیدل سخت پسندیده و غزلهای زیاده استادانه در آن قالب سروده
است با این مطلع:

ای از خرامت نقش پا خورشیدت با ن در بغل

از شوخی گرد در هست عالم گستان در بغل (۳)

عمریست چون گل میروم زین باغ حرمان در بغل

از رنگدای من بر کمر از بوگر بیان در بغل (۴)

محو جنون من شور بیا با ن در بغل

چون چشم خوبان خفته ام نازغزلان در بغل (۵)

می آید از دشت جنون گردم بیا با ن در بغل

تو فان و حشت در قدم فوج غزالان در بغل (۶)

و شهزاده عبدالرزاق پسر زما نشاه نیز در غزل پیرو بیدل است؛ مثلاً این غزل او:

(۱) جهت مزید معلومات رجوع شود به مقاله محمد هاشم انتظار، شرح حال ملا قلندر،
مجله آرمان، شماره اول سال ۱۳۰۲

(۲) شاه شجاع، دیوان، مطبع اسلامیه لاهور، ص ۱۸۲

(۳) بیدل، کلیات، جلد اول (غزلیات)، پوهنی مطبعه، ۱۳۳۱، ص ۸۰۷

(۴) همانجا، ص ۸۱۶ (۵) همانجا، ص ۸۱۸

(۶) همانجا، ص ۸۱۸ و به همین وزن و قافیه وردیف غزلهایی از منجفی خراسانی و قنسی نیز

داریم و شاید از فهرای دیگر هم دیده شده باشد.

بنی و ایم و چون به ولی چشمان مستش دو انی حلقه ها پر بسته و پر گل نشستش
به پیروی از این غزل بیدل سروده شده است:
من و آن تنه بالایی که عالم زود مستش اگر چرخست خاکستش و گر طویست پستش
در بارهان شاعر و شعرای در باری بیدلگرایی را تا اواسط قرن ۱۹ بصورت تعامل ادبی مسلط
بر قلمرو ادبیات دلسن زدند.

سردار علم خان علم پسراشد سردار عبدالله خان دیوان بیگی عهد احمدشا باها و وکیل الدوله
تیمور شاه در شعر دری پیر و بیدل نبو: چنانکه خودش در غزلی چنین اشاره به موضوع دارد:
کن علم را د رسخن سازی به شهرتد ها ر

پرو صاحبذلی چون حضرت بیدل مرا (۲)

سردار سهردل مشرقی متولد در ۱۲۱۲ ق. (مطابق ۹۸-۱۷۹۷) و متوفی در ۱۲۷۱ ق.
۵ ق. (مطابق ۵۵-۱۸۵۴) در قندهار محافل بیدلخوانی دائر میکرد و شعرار ابه پیروی از
بیدل تشبیهی می نمود و خودش به روش بیدل شعری گفت (۳)

سردار غلام محمد طرزی ده در سال ۱۲۴۵ ق. (مطابق ۳۰-۱۸۲۹) در شهر
قندهار تولد شده و در سال ۱۳۱۸ ق. (مطابق ۱۹۰۱-۱۹۰۰) در دمشق وفات یافته است
بیشتر به تقلید از قلمشعری گفت و بخصوص پرو بیدل بود و بعد از او پسرش محمد امین عندلیب
متولد در ۱۲۷۱ ق. (مطابق ۵۵-۱۸۵۴) از طرفداران چندی شعر بیدل بود.

وی در ثنای بیدل و شعرش گفته است:

ز بهان جو هر شمشیر زهر آلود می باشد

رگ نب لرزه و بیم است مرد طبع بیدل را

و بر افشای بدل جای دیگر چنین تا کید میکند:

پرو بیدل به گلزار سخن شو عند لب

مرشد صاحب دلان و اهل معنی بیدل است (۴)

بیدلگرایی محدود و دربارنمانند. شعرای زیادی در گوشه های مختلف افغانستان به آن پیوسته و

(۱) بیدل همان اثر، ص ۷۷۲

(۲) غرر الدین و کدلی، همان اثر، ص ۲۱۹ و ۲۲۰

(۳) خسته، یادی از رفتگان، ص ۱۰۸

(۴) محمد سرور گوپا، آثار نزدیکان مجله کابل شماره ۱۱ سال ۳

شعر بیدل در اکثر حلقه های ادبی راجش را باز کرد. میرزا عبدالواسع طهیب پسر میرزا لعل محمد عاجز نیز از پیروان بیدل بود و میر مجتبی الفت کابلی فرزند میر مرتضی کابلی که در سال ۱۲۲۴ ه. ق. تولد یافته و در سال ۱۲۹۸ ه. ق. وفات کرده دیوان خود را در سال ۱۲۴۹ تمام نموده که در آن اشعار زیادی به پیروی بیدل دارد. (۱) میر غلام شله ذوقی دروازی متوفی در سال ۱۲۵۲ ه. ق. (مطابق ۱۸۳۶-۳۷) از پیروان بیدل و صائب بود (۲) و عبدالواحد صریر که در سال ۱۲۲۳ ه. ق. (مطابق ۱۸۰۸-۹) در خرم سمنگان تولد یافت فرزند عبدالشکور خرمی بود و در شعر از بیدل پسر وی می کسود و حتی در نامه به یکدیگر از او یاد داشت تأثیر بیک شعر بیدل بوضاحت دیده می شود (۳)

نصیرالدین وارث شبرغانی که شاعری متصوف بود در شعر بیک بیدل را می پسندید (۴) و میر محمد غوث کامل متوفی در ۱۳۲۶ ه. ق. که در فقه و حدیث و تفسیر استاد مسلم عصر بود به تقلید بیدل شعر می گفت و به حافظ و صائب نیز علاقه داشت.

در دوره بیدل گرای تقلید از شیوه سخنپردازی بیدل تنها سودی که به شعر دری آورد همانا تشجیع شعرا بود به استعمال ترکیب ها و عبارات تازه مخصوصا به روش بیدل در همان محدود موضوعات عشق و فغانیدن و هشت باز دن به هستی مادی و غیره که از نظر محتوی و ارزش های زیبایی شناسی به تکامل شعرو به غنای بیشتر آن کمکی نتوانست بکند.

در این دوره مانند هر دوره ادبی دیگر بیرون جریان عام و مسلط شعرایی قرار داشتند که بیشتر به تقاضای اجتماعی می پرداختند و موضوعات شعر خود را از زندگی خود و جامعه متغلب می کردند. سر دسته اینگونه سخنوران که تعدادشان نهایت اندک است، عایشه شاعره نام آور افغانستان است. عایشه که هر چند خود وابسته به دودمان سلطنتی بود در برخی از غزلها پیش که بروزن و قافیه بعضی غزلهای معروف حافظ سروده شده است بیداد اجتماعی و خودسری اسرا و مردم فریبی ها را به باد انتقاد گرفت و در بخش عمده دیوان به مناسبت گشته شدن فرزند جوانش فیض طلب در نبرد کشمیر با سوگنامه های دردناکی بزبان ساده در بیکار با مباحکارهای قدرتمندان برآمد و تصاویر درخشانی از چار و زندگی مردم و دربار بدست داد.

(۱) آرپانا دائرة المعارف، افغانستان، کابل، ۱۳۰۰ ه. ش، ص ۳۲۳

(۲) خسته، همان اثر

(۳) خسته همان اثر، ص ۵۴.

(۴) آرپانا دائرة المعارف، افغانستان، ص ۳۲۰

یکی دیگر از خصوصیات دورهٔ پیدگرای رجوع شعرا و هنرمندان است از کشورهای همسایه به سوی دربار های افغانستان که سرزا محمد واصل فروغی اصفهانی شاعر، شهاب توشیزی شاعر، محمد هاشم لاهوری نقاش و آقابابای اصفهانی حجاز از آن شمار اند.

در نیمهٔ قرن نوزدهم تجاوز مسلمانان به خاک افغانستان (۱۸۳۸-۳۹) حادثهٔ تکاندهنده‌ای بود که لزوم اتحاد طبقات و قشرهای مختلف مردم را نشان داد. عده‌ای از شعرا و کشور با مردم مجاهد پیوستند و با سلاح و پیکار آزادی میهن وارد شدند این دوره را که دور حماسه سوانی و اشعار و رزمی نامیده ایم و یکی از دورهای تابناک شعر در ایران می باشد پس از این معرفی خواهیم کرد.

کیف جهان

از دهر، کیف بر چین، چین بر چین نباشیم
دنيا اگر همین است، رحلت از آن یقین است
شکران نعمت اولی - نزد خدای دانا
آسمان طر از سازد - آنکس که الفت آرد
باشیم خوش شعاری - چون کیف نوبهاری
نتوان کنی سدا را - نیشم وزن خدا را
آید بد بشکنا لیم - هر آله فتاله
القاد را بجویم - گرد از رخس بشویم
اصب سمندگر نیست - دست تو در کمر نیست
در زندگی قناعت - باشد نرا سعادت
کیف جهان به یاراند - باشد چو گل بهستان
(نفسان) اعزم هنکین دنیا گرفته آیین

بد بین و حسرت آگین - با آن و این نباشیم
پس مصلحت بر این است بر کبر و کین نباشیم
مغرور عیش دنیا - غمناکی ز دین نباشیم
چون خجالت سخن چین - سر بر زمین نباشیم
از دشمنی چو ساری - در آستین نباشیم
چون زهر تلخ، حاشا - گرانگین نباشیم
تیر و کمان نگیریم - اندر کمن نباشیم
راه و فسا بسپویم - تا پله بین نباشیم
بدگام، پای خر نیست - گرهش زین نباشیم
(آن) را اگر ندادت - غم گین به (این) نباشیم
بی یا سخن نباشیم - بی نازنین نباشیم
در این طریق بر چین - فرد پسین نباشیم
محمد حیدر لیسان (ایبر)

لندن ۴۳ می ۱۹۷۷

سید جمال الدین افغانی متفکر بزرگ ور رهبر آزادی

نویسنده: دکتر وی. سی. سر یواستاوا
مترجم: دکتر محمد حسین راضی

این سالت از طرف پرو فیسور دا کتروی. سی. سر یواستاوا نگاشته شده است نامبرده فعالیت پرو گرام روابط فرهنگی بین حکومتات جمهوری افغانستان و هند بعیت استاد مهمان در پوهنتون کابل به تدریس انثرو پولوجی اشتغال دارد.

* * *

از پنکته ملی اینگونه سیمینار های بین المللی (۱) شخصیت و کارنامه های مرد مجاز و دانشمندی چون سید جمال الدین افغانی که بی شبهه رهبر بزرگ آزادی و متفکر سترگ شرقی باشد در پرتو تحقیقات علمی از ظلمت و پوته فراموشی نیم قرن اخیر (۲) آورده می شود تا نقش اساسی و واقعی این

(۱) مقصود نگارنده سیمینار بین المللی هشتمین سال وفات علامه سید جمال الدین افغانی میا شد که بتاسی از مشی فرهنگی نظام مترقی جمهوری بتا ریخ ۱۸ - ۲۴ حوت ۱۳۵۵ در کابل آنهم در تالار هتل انتر کاننتیننتل دا پر شده بود.

همچنان منظور نگارنده سیمیناری می باشد که بمناسبت یاد بود صدمین سال ورود سید جمال الدین افغانی در قاهره از طرف حکومت جمهوری عربی مصر در سال ۱۹۷۶ در شهر اسکندر پیر گزار شده بود. (۲) تمام کتابهای عمده ای که در نیمه اول قرن بیست در باره افغانستان توسط نویسندگان خارجی نوشته شده است یا از سهم و نقش سید جمال الدین افغانی در راه بیداری و اتحاد مردم علیه استعمار کابله چشم پوشی کرده اند یا اینکه بصورت بسیار سطحی و محضاً از آن یاد آوری کرده اند. مثلاً کتابهای ذیل دیده شود. (رک: ماخذ)

نا گفته نباید گذاشت که در سال ۱۹۴۴ حکومت و مردم وطن پرست افغانستان در این راه گامهایی برداشت؛ تلبوت این فرزند بزرگ افغانستان را از استانبول به ساحه پوهنتون کابل انتقال داد.

مجموعه برای زنده کردن نزد هم شرق نزدیک (۳) در راه انکشاف فکری و آزادی مردم از چنگ استعمار و استبداد (۴) از نظر تاریخی بررسی گردد؛ کاری است پس موزون و هاسته هر نوع تقدیر. جای بسیار تأثر و تأسف است که در مورد شخصیتی مانند سید جمال الدین افغانی که تجر و نبوغ او ثابت بود و چون سفیر سیار آزادی و جنبشهای آزادیخواهی (۵) از یک کشور به کشور دیگر پیوسته در سفر بود، حتی در زمان حیات خودش مخالفتها و سوء تفاهاتی وجود داشت، چنانکه گفتار خود سید جمال الدین افغانی طی یکی از مکتوبهایش از بالا حصار (۱۸۶۸) (۶) و تبعیدی از افغانستان در اها سیکه اعلیحضرت امیر شیر علی خان با مشکلات عدیده‌ای رو برو بود، تصادم و مخالفت سید جمال الدین افغانی با علماء و اخراج وی از مصر، تکفیر سید جمال الدین افغانی در استانبول توسط حسن فهمی الندی، کشیدگی روابط او با پادشاه ایران بعد از ماجرای اعطای امتیاز تنها کوه به یکی از کمپنی‌های انگلیس در پهلوی یک سلسله وقایع دیگر، اختلافات وی با سید احمد خان، واز نظر فکری اقامت نا آرام او در هندوستان، مخالفتها و مخالفتهای وی با درنا و در فرانسه و معاش مستمری سیاسی تحمیل شده بر وی در استانبول و غیره بیانگر این مطلب می باشد (۷)

آنچه موضوع را بیشتر در دانشگاه می سازد اینست که حتی در مدت نیم قرن بعد از وفاتش نیز راجع به اهمیت انکار و نقش کارنامه‌های انقلابی سید جمال الدین افغانی، در راه ایقان و بیداری قدرتهای ملی علیه استعمار و استبداد، نه تنها در شرق کاملاً بدان معرفت نیافته اند، بلکه در بعضی حلقه‌های دانشمندان غربی نیز افکار و کارنامه‌های وی به صورت نادرستی تعبیر می گردد و آنها مانی ناروا در حق وی روا میدارند. بعضیها را عقیده بر این بوده است که سید جمال الدین - افغانی میخواس اصل و اساس دین اسلام را دیگر گفته سازد (۸)، نزد بعضی از نویسندگان دیگر انکار اتحاد اسلام سید جمال الدین افغانی از نوع اشتباهات تاریخی قرن وسطی به شمار میرود (۹). از نظر بسیاری از مؤرخان متعصب و تاریک بین، سید جمال الدین افغانی به این متهم شده (۱۰) مکتوب معروف بالا حصار سید جمال الدین افغانی آنهم در سال ۱۸۶۸ که کابل را ترک میگفت با اینهمه مخالفتها، اتهامات و سوء تفاهات که د انگیزی شده بود اشاراتی دارد که در اینجا قابل تذکر می باشد :

« انگلیسها مرا یک نفر روسی فکر میکنند . مسلمانان مرا یک نفر زرد شتی قلمداد میکنند . اهل سنت و جماعت مرا شیعه معرفی میکنند . مردمان اهل تشیع مرا دشمن حضرت علی می شناسند . »

بود که وی ملحدی بود که علیه اسلام قیام کرده بود و در واقع خواسته اند که بگویند که
 ۱ و اصلاحیه انداشت (۱۰) برخی دیگر از نو پسندگان و دانشمندان معتقد بودند که مفکوره
 سید جمال الدین افغانی مبنی بر احیای عظمت واقعی از دست رفته کشورهای اسلامی و اتحاد
 و یگانگی ملت‌ها مسلماً نشان مفاهیم پکنوع اساس متین اصل ملیت خواهی به معنای عصری آن
 - حب الوطن - بوده (۱۱) و هدف از آن بیشتر این بوده است که جذور مدرن و اصول غیر مذهبی
 را به کلی برهم چند (۱۲). از اینها که بگذریم در این اواخر یعنی تا سالهای ۱۹۷۲ حتی
 نقشی سید جمال الدین افغانی به حیث یک فرد «مصلح» مورد باز پرس و شک و اتع شده است (۱۳)
 چنانکه یک نفر مؤرخ انگلیس راجع به اینکه سید جمال الدین افغانی مهم زباده و نقیض زنده بی
 در جنبشها و تحریکات مردم هندوستان و اتفاقات مابعد آن در آن کشور داشت، اظهار شک و
 تردید نموده (۱۴). همچون ادعا شده است که در تعیین سیاسی سید جمال الدین افغانی از اسلام
 تأثیرات نوین اروپایی شهودی باشد (۱۵). بعضی از «انثروپولوژیستان» معتقد اند که در یک
 جا معد کم سواد و بالاخره در جامعه ای که عینیات بر آنها سخت مسلط بوده است؛ سید جمال الدین -
 افغانی حتی دلت از دین بهیث حربه کار بگردیده اینصورت او را مخالف اداسه رسوم ساخته
 و بر داخته انسانهای متمصب قلداد کرده اند (۱۶) نگارنده این سطور، به اینکه همه این
 اعتراضات عصری بر سید جمال الدین افغانی کاملاً نادرست می باشد موافق نیست زیرا در بعضی
 از این ایراد ها یکمقدار کمی از واقعیت ها را نیز می توان یافت. لکن این واقعیتها یا اینکه
 غلط بوده یا نیمه درست بوده اند که به مرور زمان اصل واقعیت فلسفه سیاسی سید جمال الدین -
 افغانی را که اصولاً پکنوع صلاهی عام و نادر برای آزادی از تجاوزات و دستبرد های نا روای غرب
 بر شرق و همچنان از سبب این استثمارگران داخلی بوده است، در انظار چیزی دیگر جلوه
 داده است (۱۷).

قبل از آنکه به تحلیل فلسفه سیاسی این «بسمارک» (۱۸) شرق پردازم لازم به نظر میرسد
 که به یک سلسله عوامی اشاره شود که در واقع مسؤول اینگونه سوء تفاهات و تفسیر و تعبیر نادرست
 در مورد شخصیت، مفکوره، و فلسفه سیاسی و نقشی سید جمال الدین افغانی در سیر تکامل ملیت
 خواهی در کشورهای خاور میمن می باشد.

چنانکه سید انم، سید جمال الدین افغانی با مفکوره و فلسفه سیاسی، دینی و اجتماعی، اینکه
 داشت، در حقیقت به مخالفت و مخالفت و مخالفت آن قدرتها می قیام کرده بود که از باز یگران و
 معتمد سازان عمده در امای تاریخی قرن نوزدهم محسوب میشدند. این قدرتها می گانه که

این مبارز والا تبار افغانی به پاس خاطر سناغ اکثریت با آنها در آویخته بود. عبارت از حلقه - های استعماری غرب، قدرتهای مستبد و دیکتاتور داخلی و نیروهای متنفذ روحانی بوده اند. لهذا با نظر داشت اینهمه ضدیت های آید با اوژیکی که همان سید جمال الدین افغانی و قدرتهای سه گانه فوق الذکر وجود داشت، ایجاد اینهمه مخالفتها و آنها مات در مورد شخصیت سید جمال الدین افغانی و بعضی تفسیر و تعبیر نادرست گفتار و نوشته های وی از طرف حاسدان و دشمنان این فرزندان پرمند شرق در زبان حیانتش یک امر بسیار طبیعی و قابل فهم می باشد. شعارهای ضد استعماری و ضد حلقه های غربی سید جمال الدین بر قدرتهای غربی بسیار تلخ تمام می شد (۱۹). همچنان دعوت های او از توده و طبقه مظلوم برای تحقق بخشیدن مفکوره عدالت اجتماعی و مشروطه خواهی و اصلاحات مانند داروی تلخ بر قدرتهای مستبد زمان اثر ناگوار به جاسی گذاشت (۲۰). همچنان تفسیر و تعبیر بسیار درست و بی از واقعیت دین اسلام و در خواست و تقاضای وی برای ایجاد یک نوع توانی و سازش بین دین اسلام و علوم عصری و روشهای فلسفی یک نوع قرص شفا بخش یا دواوی تلخی بود که باین هضم آن برای قشر روحانی آنوقت عالم اسلام ناممکن بود (۲۱). به این ترتیب چنانکه گفته آمد، فلسفه زندگی و سیاسی سید جمال الدین افغانی در میان هیچکدام از حلقه های مقتدر و متنفذ و معتبر قرن نوزدهم و اوایل بیستم پیدا نکرده است (۲۲) البته ناگفته نماند که سید جمال الدین افغانی و افکار وی یکمده محدودی از روشنفکران علاقمند را به خود جلب کرده بود (۲۳) که افکار و فلسفه سیاسی و شخصیت او را تأیید میکردند و در سلك پیروان و وفادارش نقش خود را انجام میدادند. لکن آنچه مسلم است اینست که اکثریت مردم چه در داخل دنیای اسلامی بودند و چه در خارج عالم اسلام بودند قصد او عیداً افکار سید جمال الدین افغانی را غلط تفسیر و تعبیر میکردند (۲۴). انعکاس تمعيب این دسته از مغرضین را در مورد سؤالات و سؤالات اجتماعی سید جمال الدین افغانی در تمام نوشته ها و آثار مورخان دنیای استعمار و همچنان در کارها و نوشته های آن دسته از روشنفکران شرق که دیدگاه شان تنگ است و از چارچوب رسوم و عنعنات فراتر فکر کرده نمی توانند سراغ کرد.

برای اینکه این موضوع گیری های مفروضانه و قضاوت های متعصبانه بعضی از مورخان معلوم الحال واضح و روشن شناخته شود لازم به نظری و سدا تا یک تحلیل علمی از اصل و اساس واقعیت فلسفه سیاسی سید جمال الدین افغانی بعمل آید تا در بر تو این بررسی مستند تحلیل علمی نقش واقعی و تاریخی سید جمال الدین افغانی را به بحث یک سرد مبارز و تجدید طلب شرق در راه تکامل و پیشرفت جهش و جنبش های تاریخی و مدنی آسیای ارزیایی کرده بتوانیم.

از نگاه طرز تفکر فلسفی گفته می توانیم که سید جمال الدین افغانی اصولاً یک قائل و پیشوای

آزادی و جوهر انسانیت بود (۲۵) که سیخوات رسالت تاریخی و انسانی خود را چنانکه باید و شاید انجام دهد. مفکوره آزادی روح و روان آدمی شامل یک سلسله موضوعات از قبیل آزادی از هر نوع استعمار و استعمار، آزادی فکر، آزادی بیان و گفتار، آزادی عقیده و بالاخره آزادی ووارستگی از عنعنات و رسوم و رواج های ناسطلوب و ناسعقول می شود.

در عصریکه سید جمال الدین افغانی می زیست شرق بصورت عموم در چنگال استعمارگران و استعمار کنندگان خارجی و داخلی مظلومانه می تپید. وقتی مساله استعمار و استعمار مردم در شرق از نگاه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره از نظر فرهنگی و روحی بررسی گردد درسیما بهم که مسؤول این همه حوادث اسفناك در شرق، سیاست های استعماری اروپایی و روحیه دیکتاتوری و استبداد نه حکومت کشورهای آسیایی بوده اند. بنابراین این گروه کثیر مردم زیر فشار دیکتاتوران ظالم و استعمار داخلی از یکسو و تجاوز و تعدی استعمارگران غربی از جانب دیگر، حیات گوشت و اندیشه شان را سیری میکردند. روح شان تقریباً کشته شده بود. به گفته روسو که گفته بود «انسان آزاد خلق شده لکن دهر جا مقید است» بر مردمان آسیای بیشتر از مردمان غرب مصداق پیدا میکرد. چه اغلب مردمان آسیا زیر فشارهای سیاسی قوای اشغالگر و استعمارگران خارجی و استبدان داخلی پسر میبردند و به مرض جهل و عتیه پرستی سخت مصاب بودند. در واقعیت امر قرن نوزدهم یکی از تاریکترین دوره های تاریخ شرق از نظر انحطاط سیاسی و زوال فرهنگی به شمار میرود (۲۶).

در عهده شرایط و اوقات تیره و تاری بود که الکاز سید جمال الدین افغانی مانند آفتاب جها فتاب «آزادی روح و روان آدمی» در آسمان شرق به تلالو برداخت. از نظر من چنین مفکوره اصل و اساس فلسفه سیاسی این فرزند بزرگ «شرق» را خلاصتاً و این فرزند برومند «نوع بشر» را عموماً تشکیل میدهد. اندرین جاست که ما میتوانیم طبیعت صوفیانه و فوق العاده فیلسوفانه سید جمال الدین افغانی را ببینیم (۲۷). با نظر داشت اقتضایات سیاسی آزمان و نیروهای تاریخی داخلی و خارجی که در فعالیت بودند یک ایده آل فلسفی به وسیله، بسا مفکوره های عملی و معمولی متمم باید به اثبات میرسید. به همین ملحوظ سید جمال الدین افغانی از اصول و روشهای گوناگون برای تحقق بخشیدن ایده آل خود که عبارت از زنده نگه داشتن و تقویت روحیه آزادی و آزاد میخواهی می باشد استفاده کرد. برخی از این روشها عبارت از راه انداختن جنبشهای «اتحاد اسلام»، آغاز تطبیق اصلاحات از سطح بالا، جانب کمک از قدرت های سوم مانند فرانسه و آلمان، در برابر انگلیس و روسیه و بالاخره برقراری و تأمین موازنه توازن بین انگلیس و روس می باشد.

حقیت را نمی توان انکار کرد که جنبش های «اتحاد اسلام» که از طرف سید جمال الدین افغانی راه انداخته شد متکی بر مفکوره اتحاد پروان دیز اسلام و قلع و قمع عنصر ملیت بود . البته نباید فراموش کرد که شرایط واقتضاء زمان و اوضاع و حالات تاریخی همان وقت - ايجاب میکرد که محور جنبشی در عالم اسلام راه انداخته شود . هر چند نگارنده با نظر پروفیسور دوبری Dupree که گفته است در یک جامعه که سواد و سطح دانش محدود باشد دین را در خدمت سیاست گماشتن امر درست طبیعی ، موافقت ندارم . نگارنده راعقیده برین است که جنبش اتحاد اسلام که سید جمال الدین افغانی - سلسله جنبان آن محسوب می شود از نگاههای منطقی تاریخی و ایجابات خاص زمانه یک جنبش مطلوب بوده است زیرا خاطره های یک قلمرو و بزرگ متعبد مسلمانان «امپراطوری عثمانی» که گروه کثیری را در گذشته به جبه و جلال رسانیده بود ، هنوز در ذهن های مردم تازه وزیده بود . در آن روزگار غیر از دین اسلام هیچ چیزی دیگر به اندازه این عامل اتحاد و یگانگی بین مردم آسیا و افریقا را فراهم کرده نمی توانست .

اگر عوض سید جمال الدین افغانی هر مفکر سیاسی دیگری هم می بود مانند سید جمال الدین افغانی جای نداشت جزا اینکه از دین و مفکوره های دینی برای تحقق اندیشه های سیاسی خود که عبارت از آزادی از استعمار و استثمار غرب و استبداد و دیکتاتوری مطلقه شرق بود ، کار بگیری . (۲۹) مؤرخان غرب نسبت اینکه سید جمال الدین افغانی از دشمنان سرسخت متجاوزین غرب بود نباید هنگام مساوت و ارزیابی کارنامه ای وی زیر تاثیر تعصبات و کینه توزی هایشان مطالب غرض آلودی را بدست میارند ، زیرا سید جمال الدین افغانی به همان پیمانه که با استعمار غرب مخالفت میکرد ، با استبداد و دیکتاتوری و مطلق العنانی که در آن وقت در شرق رواج داشت نیز می جنگید . سید جمال الدین افغانی به تاسی از رسالت تاریخی خود ، برای تاسیس و تعمیم روحیه دموکراسی و نظام های دیموکراتیک قیام کرده بود (۳۰) . این مرد مبارز برای تحقق عدالت اجتماعی بخاطر منافع اکثریت و رفاه مردم بمبارزه علیه ظلم و ستم پادشاهان برخاسته بود . این سید جمال الدین افغانی بود که از نظر سیاسی تعیم های مشروطه خواهی را در سرزمین کشور های مختلف شرق سیانه بذر کرد (۳۱) . سلسله را نباید فراموش کرد که مفکوره اتحاد اسلام ، سید جمال الدین افغانی اصولاً یک مفکوره سیاسی بوده است . این مطلب کاملاً درست است (۳۲) . که او خلیفه عثمانی اساساً سید جمال الدین افغانی بیشتر منظور سیاسی داشت تا منظور دینی . این موضوع را نیز باید بدانیم که فلسفه سیاسی . وحدت اسلام سید جمال الدین افغانی بر روی پایه ها و اصول گسترده سایل انسانی و بشر دوستی بنیا نگذاری شده بود و تعصبات مذهبی

را در هیچ یکی از مقالات و خطابه هایش نمی توان سراغ کرد. در هندوستان برای اینکه مردم آن کشور را به جنگ های منظم علیه حاکمیت و تفوق انگلیس در آن سرزمین برانگیزد از مردم هندو و مسلمانان هندوستان التجا کرد تا اختلافات مذہبی شانرا فراموش کرده با هم متحد شوند (۳۳). این سید جمال الدین بود که بصورت غیر مستقیم باعث شد تا این جمعیت علمای هندو کانگریس ملی هندوستان بکے نوع اتحاد و همکاری (۳۴) در راه استقلال هند وستان برقرار گردد. علاوه آ سید جمال الدین افغانی بر افکار مولانا آزاد و دیگر و یکمده دانشمندان دیگر و جنبش خلافت در هندوستان تأثیری وارد کرد (۳۵). افکار علامه اقبال و اشعار و نظریات او از سید جمال الدین افغانی سخت متأثر می باشد (۳۶). همکاری و تشریک مساعی سید جمال الدین افغانی با دلچسپ مسنگه علیه استعمار قابل یاد آوری است. در حیدرآباد و نثر به یازورقال یکی بنام (معلم) و دیگرش بنام (معلم شفیق) الهام نشرشان را از سید جمال الدین افغانی گرفتند (۳۷) این گفته که سید جمال الدین افغانی در هند وستان بسیار موثر واقع نشد بکے گفته واهی و غیر مستند و تمعصب آمیز می باشد. سید جمال الدین افغانی در هند وستان از قدرت های غیراسلامی فوز در خواست هائی میکرد و گذشته های در خشان و با شکوه آنها را به خاطر شان می آورد (۳۸). این گفتار که بکار بردن دین بکے حربہ سیاسی نشان دهنده نفوذ و تأثیرات اروپایی است به این معنی صحیح ندارد که دین اسلام از آغاز بکے فلسفہ کامل زندگی و بالاخره بکے مدنیت بوده و اخیراً بکے قدرت جهانی شده است (۳۹). لہذا به عقیده من بکار بردن دین بکے جهت حربه سیاسی آنهم به خاطر اسیسی مسجد داسهراطسوری اسلامی و دهنده و شکوه آن و بالاخره برای آزادی از تجاوزات و مغالمت غرب با معتقات اسلامی سازگاری داشت و بکے نوع میراث با تأثیر اروپایی نبود. من این نکته را تأیید می کنم که سید جمال الدین افغانی چنان مفکر مرقی بود که تحول و اصلاحات را نیا زبیر عصر میدانست و به همین ملحوظ به سبط و توسعه دانشهای علمی، صبری و فلسفی همت گماشت. از این نگاه سید جمال الدین افغانی از پیروان معتقد به اصالت عقل بود و با دین و مذهب مخالفتی نداشت (۴۰). علیه اسلام به شورش پرداخته بود.

دین اسلام بذات خود ضرورت تحول را برصحت شناخته و تفسیر تاویل مجدد احکام را، در صورتیکه شرایط و حالات تغییر کرده باشد، مجاز میدانند با کارهای سید جمال الدین افغانی به حیث بکے مجاهد مبنی بر تعمیر و تفسیر احکام و قوانین اسلامی با انطباق آ زمان و تاریخ سازگار بود، اگر به تفسیری سطحی و جواب اولی تاین بی عقیده داشتیم (۴۱).

می‌توانیم بگوئیم که فلسفه سیاسی سید جمال الدین افغانی با اینگونه تفسیر و تفسیر از سیر تکامل تمدنی سوانح و سازگار بود. استعمار غربی که متکی بر عیسویت و استثمار اقتصادی و سیاسی بود در قرن نوزده شرق را در معرض یک چلنج و آزمون تاریخی قرار داد که پروگرام «اتحاد اسلام» سید جمال الدین افغانی در حقیقت یک نوع پاسخ با عکس العمل درستی در برابر این چلنج به شمار می‌رود. جنبش بان اسلامی سید جمال الدین افغانی متکی بر دو اصل بود: یکی از این اصول با پایه‌ها عبارت است از عکس العمل و پاسخ دشمنانه وی در برابر تجاوزات غربی. اصول و پایه دومی آن را اتخاذ مفکوره‌های غربی تشکیل میداد (۳۴). چلنج دیگری که از طرف خود این کشورها داده شده بود عبارت از ظلم و ستم مستبدان و استثمار مردم بود که سید جمال الدین افغانی در برابر این چلنج خاموش نشست و عکس العمل وی در این مورد عبارت بود از مساعی خستگی ناپذیر اوجبهت تأسین و تعمیم دیموکراسی و نظامهای دیموکراتیک، اصول مشروطیت و به خصوص روحیه برادری بین مردم نه از نظر سیاسی و دینی آنهم دین اسلام خیلی مؤثر واقع می‌شد (۳۵). عکس العمل‌هایی را که سید جمال الدین افغانی و پیروانش در برابر اینهمه چلنج‌های عصر مربوطه شان، از خود نشان دادند، سرانجام بی نتیجه نماند و بازی در ابای قرن نوزده و به نفع مردمان وطنپرست و مبارزین ملی تمام شد. زیر اسیر و دیگر کشورهای عربی، ترکیه، ایران، افغانستان، هندوستان و اندونیزیا تقریباً در حدود نیم قرن بعد از وفات سید جمال الدین افغانی آزادی خود را حاصل کردند (۳۶). نگارنده را عقیده بر این است که فلسفه سیاسی جنبش «اتحاد اسلام»

سید جمال الدین افغانی مبنی بر آزادی و تأسین روحیه برادری بین مردم و واقعیت‌سناسترین حکم العمل تاریخی در برابر این چلنج یا آزمون تاریخی استعمار غربی مانی، عیسویت و دیکتاتوری و استبداد و استثمار اقتصادی و اجتماعی بود.

اگر سه‌ه تاریخی آن را از دیدگاه مارکس تحلیل و تفسیر نماییم (۳۷) به این نتیجه می‌توان رسید که مساعی خستگی ناپذیر سید جمال الدین افغانی برای آزاد ساختن شرق از چنگ استعمار غرب و دیکتاتوری مستبدانه، سنای صحیح اقتصادی دارد. استعمار و استثمار غرب که زاده انقلاب صنعتی می‌باشد به اشکال مختلفی چون پیدا کردن بازارهای جدید برای تولیدات صنایع غربی و استثمار صنایع در شار اقتصادی شرق که به طور زیان آوری زندگی اقتصادی و مؤسسات شرق را متاثر ساخت، به اساس تاریخ نگاری مارکسیزم، همین سبایل چنان اوضاع و شرایط انفجار آمیزی را به بار آورده بود که سید جمال الدین افغانی از آن به نفع سراسهای سیاسی و اجتماعی خود استفاده شایانی نمود. بر علاوه اینکه در مقالات و خطابه‌های سید جمال الدین افغانی به

این موضوع اشاراتی شده. نقشی را که وی در قرار داد «اعطای استیلا از قباکوه» (۱۲۹۱، ۱۲۸۹) ایران (۳۸) بازی کرد، موقف اقتصادی سید جمال الدین افغانی را تحلیل می نماید. از نگاه مقایسه‌ی این حرکت سید را با نهضت و تحرکات «نمک» مهاتما گاندی که از بزرگترین مبارزین آزادی هندوستان و دنیا می باشد مقایسه می توان کرد.

چنانکه گفته آمد، نقش سید جمال الدین افغانی به حیطت نجات دهنده گروه کثیر انسانهای شرق از چنگ استثمار اقتصادی و محرومیت منابع و تولیدات اقتصادی با تفسیر فلسفه اقتصادی مارکسیست ها از تاریخ سازگاری به هم می رساند.

اگر خواسته باشیم فلسفه سیاسی سید جمال الدین افغانی را از دیدگاه فلسفی دیالکتیک هگل با نظر داشت اصول سه گانه آن (تیسز، انتی تیسز و سنتیز) تحلیل کنیم به این نتیجه رسید می توانیم که اندیشه ها و ارزشهای سیاست با طرح دیالکتیکی نیز موافقت بهم می رساند. زیرا حالات و شرایط زار و اسفناک دنیای مسلمانان، استعمار غربی و روحیه دیکتاتوری و استبداد و استعمار یکده در قرن نوزدهم مشهود بود از نگاه فلسفی هگل و پیروان او و یکنوع «تیسزی» بود که سید جمال الدین افغانی با فلسفه سیاسی ضد استعماری خود، «انتی تیسز» را برای تاسیس روحیه دموکراسی در داخل، تقویه جنبش اتحاد اسلامی، اتحاد و وحدت دنیای اسلام به اساس روحیه مجدد اسلام و همچنان وحدت قدرتهای غیر اسلامی شرق علیه تجاوزات و استعمار غرب ارائه کرد.

ماهه و بکار خوشی اینست که مساعی خستگی ناپذیر، مبارزات پیگیر و الهامات سید جمال الدین افغانی در مدت نیم قرن بعد از وفاتش منتج به چنان نتایجی گردید که غایت مطلوب سید جمال الدین افغانی بود. به این معنی که در اثر این همه تعلیمات و تبلیغات سید جمال الدین افغانی مبنی بر مخالفت با استعمار، استثمار و استبداد در کشورهای مصر، ترکیه، ایران، افغانستان، هندوستان و حتی اندونزی چنان جنبشهای رهایی بخش ملی به میان آمد که مردم شرق را از چنگ استثمار، استعمار و استبدادها بی بخشید.

به اینصورت چنانکه گفته آمد سید جمال الدین افغانی، اساساً یک رهبر بزرگ آزادی و متفکر مترک عالم بشریت بود که به خاطر همین داعیه یعنی آزادی مردم شرق از اسارت و لید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میزیست. و در راه تحقق این اندیشه های عالی انسانی، جان خود را به جان آفرین سپرد. اعتقادیکه سید جمال الدین افغانی برای آزادی سیاسی داشت از احساسات عمیق و علامندی مغرط وی به اصول مشروطیت و مخالفت های سرسخت وی با استعمار، استثمار و

سید بود که تمام گیر شوق بود سر چشمه میگرفت .

معارف و معرّیهای بلند آوازه سید جمال الدین افغانی برای آزادی اقتصادی، مبنی بر این فلسفه بود که کشور ولوسا پل و وسایط تولیدی همه بدست مردمان آن محل باشد. مساعی و مبارزات سید جمال الدین افغانی در راه تقویت روحیه تجدد خواهی در اسلام مبنی بر مخالفت وی با رسوم و عادات ساخته و پرداخته دستهای مغرضین بود. و از احساسات آتشین وی نسبت به معقولیت و صافی و پاکی اسلام نمایندگی میکند. منظور از مبارزات سید جمال الدین افغانی در راه آزادیهای فرهنگی بیشتر این بوده است که تقابل کورکورانه از معیارها و ارزشهای غرب به حال مردم سانه تنها مفید نیست بلکه مضر هم تمام می شود البته سید جمال الدین افغانی اتخاذ و پذیرش آن اندیشه ها و مفکوره های غربی را که با اساسات اسلامی توافقی بهم می رسانید و معقولیت در آن سراغ می شد؛ یک امر بسیار مؤید میدانست (۵۱). به اساس این حقایق به جرأت میتوان گفت که سید جمال الدین افغانی به حیث یک رهبر بزرگ آزادی عالم بشریت در قرن نهم که شرق را از خواب غفلت بیدار ساخت و عظمت و شکوه از دست رفته شانرا احیاء کرد؛ با سمارک (Bismark) المانی و (Cavour) و همچنان (Garibaldi) ایالوی، جارج واشنگتن و ابراهام لنکن آمریکایی، مها تماکاندی و مسیحا ش چاندرا بوز، هندی و بساز شخصیتهای بزرگ دیگر دنیا که حیات خود را وقف مبارزات آزادی مردم شان کردند همردیف شناخته شده می تواند.

ماخذ

FOOTNOTES

1. This International Seminar on Sayid Jamaluddin Afghani at Kabul is a clear evidence in the direction and is a fitting beginning for the Republican era under its dynamic President Mohammed Daoud. Similarly commemoration of the centenary of Afghan's arrival in Cairo, celebrated in Alexandria, the Arab Republic of Egypt in 1976 is also an evidence in support of it. See Nevin Abdul Rahim, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani's Seminar, THE KABUL TIMES, August 21, 1976—page 2 honouring

2. The attitude of neglect may be seen in the fact that all major books on Afghanistan in the first half of the twentieth Century generally either completely ignore him or refer to him in a very cursory and casual manner. See Skyes Sir P. — A HISTORY OF AFGHANISTAN, Ferrier J.P. — HISTORY OF AFGH-AFGHANISTAN, Fraser-Tytler W.K. Afghanistan 1950. It was in 1944 that Afghanistan took steps to remove the remains of this great son of Afghanistan from

Published at Kabul University Campus.

7. Holt, P.M. et. and oth-er (ed) THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM, Vol. I Oxford University Press 1970— P. 689.

8. Gibb H.A.R., MODERN TRENDS IN ISLAM, Beirut, 1976 p. 141.

9. Ali Mohammed, A cultural History of Afghanistan, Kabul, 1964, p. 237.

10. The letter written by Afghani from Bala Hissar while leaving Kabul in 1868 reveals his misunderst and-ing personality in unmistakable terms. The evidence is so revealing that it deserves to be quoted in ex-tension:

The English believe me a Russian.

The Muslim think me a Zoroastrian,

The Sunnis think me as a Shia,

And Shias think me an enemy of Ali.

Some of the friends of the four companions have believed me a Wahabi.

Some of the virtuous imam-ites have imagined me a Babi.

The Theists have imagin-ed me a materialist.

And the pious a sinner bereft of piety.

The learned have consid-ered me an unknowing sin-ner.

Neither does the nubelie-ver call me to him.

Nor the Moslem recogniseme as his own.

Banished from the Mos-que and rejected by the te-mple.

I am perplexed as to wh-om I should depend and who I should fright....' from Abdul Hakim Tabibi's THE POLITICAL STRUGGLE OF SAYID JAMALUDDIN AFGHANI Kabul, 1977, Annexure II p. 36. See docume-nts Tehran University.

7. For details of these events see Goldzihar, Ignac. 'CEMALED—DIN—EFAHANI ISLAM ANSIKLOPEDI-SE 3 cit, Istanbul: Nibili—Egitin Basvmevi, 1963.

(Turkish), Gibb H.A.R., and Krammers J.H. (ed). Short-er Encyclopadia of ISLAM, New York, 1961 pp. 85—87. For his controversy with Sir Sayyed- Ahmed Khan see Ahmed Aziz, Sayyid Ahmad Khan, Jamaluddin al—Afg-hani and Muslim India, STUDIO ISLAMICA XIII, Paris, 1960, p. 68, Chand Tara, HISTORY OF THE FREED-OM MOVEMENT IN IND-IA, Vol II, Delhi, 1967. p. 364—65. For his controvers with Renan see Holt p. m. and Lecois Bernard (ed), HISTORIANS OF THE MID-DLE EAST, Oxford Univ-ersity Press, 1962 Mahdi Muhsini, Jamaluddin Al—Afghani, ROOTS of MODE-RN ISLAMIC THOUGHTS, THE KABUL TIMES June 28, 1967, p—3 and 4. See Golchon A.M. (translation) REFUTERTRION DES MA-TERIALISTES, Paris.

8. Kedourie, Elie, Afghanistan and Abdu's: AN ESSAY ON RELIGIOUS INBELIEF AND POLITICAL ACTIVISM IN MODERN ISLAM, Oxford University Press, 1966.

9. Ahmad Maqbul, INDO—ARAB RELATIONS, New DELHI, 1969, p. 57.

10. Saunders, J.J., A His-tory of Medieval Islam, London, 1965, P. 219 Kedourie Elie, 'Nouvelle Lumiere Sur Afghani et Abduh, OR-IENT, No. 30—31, 1964, Du-sseldorf, AFGHANISTAN, Princeton, 1973, p. 82.

11. Holt P.M. (ed). THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM, Oxford University Press, Vol. I pp. 587, 619.

12. Chand Tara — HIST-ORY OF THE FREEDOM MOVEMENT IN INDIA — New Delhi 1972. p. 527.

13. See Naim, S.G. ARAB NATIONALISM, AN ANTHOLOGY, 1962, Keddie Nikki, AN ISLAMIC RESPONSE TO IMPERIALISM, Berkley, 1968 and Sayyid Jamaluddin AFGHANI, A POLITICAL BIOGRAPHY, Berkley, 1972.
14. Hardy, P. The Muslims of British India, Cambridge University Press 1972 p. 119-120.
15. Holt P.M. and Lambdon K.S. (ed) THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM Vol II p. 68.
16. Dupree Louis, AFGHANISTAN, Princeton 1973 p. 82.
17. Katibah, H.I. THE NEW SPIRIT IN ARAB LANDS: New York 1940.
- Gibb, H.A.R., MODERN TRENDS IN ISLAM, BEIRUT, 1975.
18. Louis Bernard, THE MIDDLE EAST AND THE WEST, P-103.
19. Fisher, S.N. THE MIDDLE EAST — A HISTORY, New York 1965, Chand Tara—HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT OF INDIA, Vol. 2 and 3, New Delhi, Kilema Aaron S. FOUNDATION OF BRITISH POLICY IN THE ARAB WORLD, the Cairo Conference of 1921 Baltimore, 1977 Kolin Hans, Jamaluddin Afghani ENCYCLOPAEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES, Vol. 7 New York 1932.
20. Hamilton Angus, PROBLEMS OF THE MIDDLE EAST, London, 1909 Hith P.K.— THE NEW EAST IN HISTORY A 5000 YEAR STORY NEW JERSEY, 1961.
21. Saunders J.J. A HISTORY OF MEDIEVAL ISLAM
22. Holt P.M. etc. THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM p-689 Vol. I.
23. Mohammad Abduh was a devoted follower of him— see Schacht J. MOHAMMAD ABDUH, ISLAM ANSIKLOPEDISI 8 cilt Is-tanbul, 1971 other followers included Mohd Rashid Rida, Abdul Rahman, Mustafa Kamal, etc see SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, New York 1961, p.85 87
24. Tabibi Abul Hakim THE POLITICAL STRUGGLE OF SAYID JAMAL-UD-DIN AFGHANIS Kabul, 1977 p. 36.
25. Binder Leonard, THE IDEOLOGICAL REVOLUTION IN THE MIDDLE EAST, New York 1964, THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM, Vol. 16-409, Chand Tara, HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT OF INDIA, Vol 2
26. Ali Mohammad ACULTURAL HISTORY OF AFGHANISTAN P 227-233, Chand Tara—HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT OF INDIA, Vol 2.
27. Binder Leonard, THE MIDDLE EAST AND THE WEST P-103; Nikki R. Keddie—For HIS MYSTIC NATURE — Oxford University Press P. 38
28. Tabibi, Abul Hakim, of at page 9-27, Cragg, Kenneth, COUNSELS IN CONTEMPORARY ISLAM, Oxford University Press, 1965, Keddie Nikki R. SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI, A POLITICAL BIOGRAPHY, Berkley. 1972.
29. Kenny L. AL-AFGHANION OF DESPOTIC GOVERNMENT, JOURNAL OF AMERICAN ORIENTAL SOCIETY, Vol. 81 (1) 1966 p.20 Ahmad A Afghani's Indian contacts JOURNAL of AMERICAN ORIENTAL SOCIETY. 89 (30 1969, p. 475-504.
30. Holt P.M. Op cit Vol I p-652.

22. Hamilton Op cit. (ed).
23. Holt P.M. p. cit Vol I p. 652.
24. Tabibi A.H. op citp. 9.
25. Chand Tara op cit Vol3 p—232—33.
26. Holt P.M. op. cit. Vol.2 p. 98.
27. See Vahid, Syed AbdulIQBAL, HIS ART AND THOUGHT, LAHORE 1948.
28. Anwar Muazzam, Jam-aluddin al-Afghani in IndiaBULLETIN OF THE INSTITUTE OF ISLAMIC STUD-IES Hyderabad, 1960 p. 88.
29. Holt P.M. op. cit. Vol.I p. 652.
30. Ibid.
31. See SHORTER ENC YCLOPAEDIA OF ISLAMp. 85—87—.
32. A STUDY OF HISTORY.
33. Keddi Nikki R. An ISLAMIC RESPONSE TO IMPERIALISM LOS ANGELES. 1968.
34. Holt P.M. op. cit Vol.I page 689.
35. Ibid.
36. For Nationalist Move ment in Egypt, Arab Turkey, Iran, Afghanistan and India see Chand Tara op. cit, Abdal Malik Anwar, EGYPT MILITARY SOCIETY New York 1963. Carl Brockelmann HISTORY OF THE ISLAMIC PEOPLES; London 1933, Gregorian Vartan THE EMERGENCE OFMODERN AFGHANISTAN POLITICS OF REFORMS AND MODERNISATION 1880—1947, California, 1969 P.M. Hitti, S, The Near EastIN HISTORY, A 5000 YEAR HISTORY, New Jersey, 1961. Hourani Albert, ARABIC THOUGHT IN THE LIBERAL AGE 1898—1939.London 1970, Lewis Bernard,THE EMERGENCE OF MODERN TURKEY, LON DON 1961, p. 336 Bassam Tibbi, NATIONALISM IN DERPRITTEN WELT AM ARABISCHEN BEIPIEL, 19 71.
37. See Carr E.H. THE PHILOSOPHY OF HISTORY.
38. Haven, EUROPE SINCE 1915, Lipson, Europein the 19th Century.
39. Holt P.M. op. cit. Vol.I p. 689.
40. Chand Tara—op. cit.Vol 3 p—232—33.
41. See Carr E. H. THE PHILOSOPHY OF HISTORY
42. Tabibi A. H. op cit Ed. 3.
43. Ibid p.3 Gibb H A RMODERN TRENDS IN ISLAM, Beirut p. 1975 Fisher, S.M. THE MIDDLE EAST,A history, 1968, New York.

پوهنځیار محمد علم مله بار

گوشه‌هائی از فرهنگ عامیانه

کلاشوم نورستان

دوم: - فرهنگ عامیانه شفاهی

ایندر (Endr):

در اساطیر و سرودهای محلی نورستان نام ایند ره کیش و داستانی (Dasani) دانم شنیده میشود که در مناطق مختلف نورستان نقش اجتماعی، جنگی و مذهبی را بازی کرده اند. در کلاشوم نورستان مخصوصاً در قریه‌وا (Wama) (۱) ایند رعیت‌هرا (Yamara) رب النوع وخالق تمام مخلوقات مردم قدیم نورستان را بخود گرفته بود. در آن قریه بنام ایند رجسمه چوبی ساخته شده بود که بنام ایند-توکور (Endr—tookoor) یاد میشد. ایند-توکوره در یک خانه بنام ایند-اما (Endr—ama) یعنی خانه ایند رگذاشته شده بود. بزعم مردمان قدیم ایند موکل بوجود آوردن زلزله، کمان رستم، نوعی مشروب و نهال شانی و باغداری بوده است؛ ولی (Morgenstierne) در نوشته خیلی مختصر که در باره ایند نموده است میگوید: «که ایند در حقیقت پدیده‌های طبیعی چندان نقش بارز نداشت» (۱۹۵۳: ۱۶۳) (برای معلومات بیشتر به نقش ثقافی از باب انواع در نورستان قدیم رجوع شود به الهوال ۱۹۷۷).

مختصر کیش را رب النوع جنگ و در بعضی متن‌ها براد را ایند معرفی کرده اند. دوتارین

۱ - برای قریه واما مردم قسمت جنوب کلاشوم بنام شیمی (Shimi) و قسمت بالائی آن

هامای (Chamai) و خود مردم برای خودشان بنام سانرو (Sanru) و مردم غیر نورستانی این قریه را بنام واما یاد میکنند.

ایندر وگیش جنگ در گرفت اما گیش در هر دو جنگه مغلوب شد. ایندر باغی را آباد نمود که نام ایندر اکون (Endra-kun) یاد میشود. ضمناً وی یک سلسله اقدانت عمرانی را نیز پیش گرفت که به نسبت کشته شدن پسرش به آرزوی خود موفقی نشد.

زادگاه ایندر:

جای اصلی ایندر که از کجا آمده، واضح معلوم نیست اما به اساس گفتار اشخاص چون سته کان (Mata-kan) از نیشگرام (۱۹۶۵)، جونت Junt از واما (۱۹۶۳)، کوچای (Kochal) از مولدیش (۱۹۶۸) و چیماک از واما (۱۹۶۹) (۱۹۷۴) ایندر با خانواده و برادرش از ایندر استان Endr-astan (ممکن هندوستان بوده باشد) از بین صدها دره های نورستان منطقه کلاشوم (دره وایگل) را انتخاب کرد. ایندر بار اول به اکون (Akun) آمد و در اکون به نهال شانی و سرسبزی این منطقه پرداخت. ایندر هر حائیکه قدم نهاد انجار اسر سبزی ساخت و صدها نهال را هرس نموده است. ایندر در آبادی و عمران مناطق زیاد میکشد تا محیطی را که به او متعلق بود آباد و سرسبز سازد. از این جهت آرام بودن و زندگی بی دود سر را نیز دوست داشت. در بین اکون و تیره گام (Tregam) رب النوع گوار کوانره (Gawar-kawana) نیز می زیست که برای اجداد مردم کلاشوم زیورها، کمر بند نقره، جام نقره، گردن بند نقره، گوشواره نقره و غیره میساخته. گوار کوانره زندگی پر تکلیفی داشت و دائم آواز چکش و سامان زرگری به گوش ایند رسید. ایندر این آوازهای گوار کوانره را که به اثر کارش بوجود می آمد تحمل کرده نتوانست، به این معنی که گوار کوانره برای ایندر مزاحمت ایجاد میکرد. چون ایندر با گوار کوانره هیچ رابطه نداشت و از طرف دیگر گوار کوانره پیش از ایندر در این مناطق جاگزین شده بود، از این جهت لازم نمیدانست که بین او و گوار کوانره کشدگی واقع شود. علاوه بر مناطق مذکره جاهای خیلی زیبا و مقبول دیگری نیز موجود بود که ایندر میتواند در آنجا ها جاگزین شود. خلاصه اینکه ایندر اکون را ترک گفت و از دره های وایگل عبور نموده از راه نیشگرام (Nishei-gram) به دره نرعی نیشگرام آمد.

ایندر جای اولی خود را بنا بر مزاحمتی که توسط گوار کوانره پدید آمده بود، ترک گفته به داسن کوه و به دره نرعی نیشگرام جایی را بنام آباتی Abatee برای خود انتخاب کرد. نر آبائی عوض آب، چشمه شیر نصیب ایندر گردید. وی در اینجا به نهال شانی و سرسبز کردن این منطقه پرداخت. ایندر به این عقیده بود که در آباتی بدون مزاحمت اسرار حیات خواهد کرد. لاکش

مناطقه دوزدك آبانی مردم باری (Bari) اهل کسبه کلاصوم که برای مردم اتروجن (Atrajan) تبر، شمشیر، سپر، نیزه، سبد، ظروف سفالی و چوب‌های حک شده تهیه میکردند. همچنان زنان بنام باریشی (Baristi) که برای زنان اتروجن تکه‌های پشمی، کپهل و غیره میساختند. محل مسکونی این دسته مردمان حرفوی را بنام باروش (Barush) یاد میکنند. طبعاً به اثر کسب و مصروفیت حرفوی این مردم که آهنگری، نجاری، سبدسازی، ساختن ظروف سفالی بود و زنان شان به ساختن تکه‌های پشمی مصروف بودند. این مصروفیت حرفوی این مردم يك سلسله از هابی را بوجود می‌آورد که این موضوع نیز باعث ایجاد مزاحمت به ایندو میگردد. زنان موصوف در بافتن پارچه‌های پشمی يك امانه چوبی بنام کنگه (Kanga) را بکار می‌بردند. که در اثنای ساختن پارچه‌های پشمی برای محکم کردن آن با کنگه مکرراً می‌زدند و این عمل باعث ایجاد آواز عجیب میشود. این آواز بنام کنگه چود (Kanga—chod) یاد میگردد که ایندو را از شنیدن آن به جان رسیده بود، به هیچوجه این آواز را تحمل کرده نتوانست، و در نتیجه چشمه شیر، با نچه زیبا و مقبول آبانی را که مال او بود به مردم نیشگرام به یادگار گذاشت و خودش از قلعه کومادو (Adrow) که در بین نیشگرام و ولایت موغیت دارد، عبور نمود. با رفتن ایندو از آبانی چشمه شیر و آب به آب مبدل گردید. البته ایندو درین سرگردانی‌ها برای پیدا کردن يك مکن مناسب با خانواده خویش و برادرش گیش همراه بود. و تئیه که ایندو و گیش نه مناطق وایا رسیدند، هرزمن زیبا و مقبول را یافتند که در نتیجه برای تملك و آباد کردن این هرزمن بین ایندو و گیش کشیدگی زیاد و رقابت و هم‌پشمی آغاز گردید.

۱- جمعیت های نورستان قبل از ۱۸۹۰ بصورت عموم به دو طبقه اجتماعی دسته بندی شده بودند: که دسته اول را بنام اتروجن (یعنی طبقه علایا) یاد میکردند. این طبقه مردم از جمله مردمان پخته بوده که نظریه وضع اقتصادی، دادن ضایعات ها و نشان دادن مهارت عا در جنگ بمقابل دشمنان شان و تیه های اجتماعی مختلف را کسب کرده میتوانند یعنی شخص در طبقه اجتماعی آزادانه از يك رتبه اجتماعی به رتبه دیگر ترقی کرده میتواندست. مردم دسته دوم بنام باری و هواله بودند که موقوف های ثابت و غیره معمول داشتند و به طبقه اول خدمت میکردند و بر موقوف های شان درین اجتماع ثابت بود.

شکل و قیافه ایندر :

شکل و قیافه این یکی ایندر مشابه به انسان بوده است. اما ایندر جهت خیلی بزرگ داشت. کار های که به توان انسان ممکن نبود ایندر از همه آن به آسانی بر آمده میتوانست. ایندر شاخ های طلائی داشت و شکل شاخ ایندر راجونت (۱۹۶۵) و چیماک (۱۹۷۴ و ۱۹۹۹) که در باره و اما معلومات دامغانه چنین تشریح میکنند: ایندر هوشاخ داشت که از پیشانی او شروع شده و شکل مضوی را بخود گرفته بود و شاخ ها با هم دگر تماس نموده بشکل صلیب در آمده بود. ازین جهت ایندر را بنام انتلا-ایندر (Antala-Endr) یاد میکردند. مخصوصاً آنهایی که او در و اما بعضی هم را کار میکرد و او را به این نام یاد میکردند. همینطور شکم ایندر به اندازه شکم گاو بود. از میوه ها انگور، و مشروب را زیاد خوش داشت. ایندر میگفت: «گابور ماوم (Gaboor-om) یعنی همان ایند و هشتم که شکم من خیلی بزرگ و به اندازه شکم گاو است، ایندر اسپ سوار میگرد. در تابستان به ایندر را کونی که باغ وی بود سی آمد و زمستان به ایندر استان-یرفت. مخصوصاً در هنگام شب در ایندر را کونی به اسپ خود سوار شده هر طرف میگشت و در ضمن گشت و گذار باغ اندر را کونی را نیز تماشا کرده از دیدنش خوشی احساس میکرد. (باقی دارد)

گویا نوشتم

برایت نامه زیبا نوشتم	قدت را از همه بالا نوشتم
شراب لعل تو کوثر ندارد	نگارین گردنت، سینا نوشتم
یقین میکنم که چشم می پرست	به دفتر ما هر صبحا نوشتم
رسانان نامه رسان سکوب مارا	به خون دل بگو، جانان نوشتم
ترا پر مهر و الفت گفته بودم	نه قلبت جان من، خارا نوشتم
دعانت مهر کردی از تکلم	به رمز دهدگان، گویا نوشتم
چگر خونم «نوابی» زین جاسوت	که رویش لاله حمرا نوشتم
غلام حبیب نوابی	

بهار ناز

بهار است آن بهارِ ناز ز باهدور کنار من
 ز وصلش گل همی چینم همین باشد بهار من
 بهار است هرگز از کف ساغر و بهمانه نگذا رَم
 قها بد جز نشاط و عیش و جام می دکار من
 بهار است و جهان از موج گل بیک جام و نیکو شد
 یا ای تو گل باغ دل ا سید وار من
 بهار است از خس و خوار آتش گل مشتعل گردید
 به گلشن ابر میبارد چو چشم اشکبار من
 بهار است و چمن از جوش گل ساغر به گند دارد
 هر یفان باده بهمانی بود اسر و زکار من
 درین فصل طرب خیز این از هر درد و غم باشم
 چو موج رنگ و بودر گلشن افتاده دین سذار
 جهان چون سبزه معنون بیک قلم جام چون خیز است
 منم عاقل چرا دهوانگی نبود شعار من
 بر آرد شعله گر چون آتش گل در چمن غم نیست
 که جز می آتش دیگر نغمزد از شزار من
 زمین گل جوش هوا پر شک و آب همچون کلاب و شیر
 جهان خرم ز موج رنگ و بود چو روی بهار من
 گلستان رنگهی تازه اندر آب اندازد
 که آن صیاد را اسر و زگر داند شکار من
 چو گل از خرمی سر تا بها بهم بشکند هر دم
 که زمین نو بهار آتش چو گل زد دور کنار من
 چمن امشب نمیدانه چه گل در آب اندازد
 که مزید مستم و گستاخ و بهیا کست بهار من

اخبار سه ماهه

اشتراک در نخستین مؤتمر جهانی تعلیمات اسلامی

پوهاند طی الله سمی وزیر علوم و ادبیات غارنوال و پوهاند غلام صفر استاد پوهنځی ادبیات و علوم بشری در نخستین مؤتمر جهانی تعلیمات اسلامی اشتراک نمودند. درین مؤتمر که از تاریخ ۱۱ حمل الی ۱۹ حمل ۱۳۵۶ در دکه سکریمه دایر بود، چهل کشور اشتراک کرده بودند و دارای ۳۱ عضو بود.

اشتراک در کنفرانس یکسان نویسی

کنفرانس یکسان نویسی نامهای جفرانوی و گنت و شنود در بار زبان دری از تاریخ ۱۸ ثور الی ۳ جوزای ۱۳۵۶ در تهران دایر گردیده بود. درین کنفرانس که نمایندگان سه کشور همجوار اشتراک نموده بودند از طرف افغانستان پوهاند عبدالهی حبیب و پوهاند محمد رحیم الهام اشتراک نمودند.

رفت و آمدها

پوهاند محمد امین، پوهنوال محمد نسیم، نگهت سعیدی و پوهندوی محمد افضل بنوال استادان پوهنځی ادبیات و علوم بشری که تحت پروگرام همکاری فرهنگی بین حکومتات جمهوری افغانستان و هند در برج قوس ۱۳۵۵ به هند رفته بودند در راه جوزای ۱۳۵۶ بعد از ختم مدت معینه ب وطن بازگشتند.

* * *

پاغلی نصرالله گزندی عضو علمی شعبه پیروی این پوهنځی که جهت توسعه معلومات بتاريخ ۱۴ اسد ۱۳۵۵ به هند رفته بود بتاريخ ۱۳ ثور ۱۳۵۶ ب وطن بازگشت. پاغلی دکتور گل حنان ظریف که جهت اشتراک در سمینار مسائل تعلیم و تربیه و توسعه معلومات به تاریخ ۱۰ دلو ۱۳۵۳ به المان رفته بود، بتاريخ ۳ حمل ۱۳۵۶ ب وطن بازگشت.

داخلی پوهنسل نادرشاه نیکار که جهت ادامه تحصیلات عالی تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۵۳ به
امریکا رفته بود تاریخ ۱۱ جدی ۵۵ بوطن بازگشت.

پوهنوال عبد العلی که تاریخ ۸-اسد ۱۳۵۴ وپوهنوال سید عبدالدین هاشمی که تاریخ
۱۱ دلو ۱۳۵۴ با استفاده از یک بورس حکومت امریکا جهت بازدید از موسسات علمی به آن
کش. رفته بودند در اواخر سال ۱۳۵۵ بوطن بازگشتند.

پوهنوال لیلی ابراهیم و پوهنوال عبد الستار که با استفاده از یک بورس همکاری فرهنگی
بین حکومت جمهوری افغانستان و هند تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۵۵ جهت تهیه مواد دومی بهند رفته
بودند تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۵۶ بوطن بازگشتند.

(از سر ۱۵۲)

گر آن سر و روان از نا ز د را غوش من آید
بر از گل گردد و گردد تهی از من کنار من
نسیم صبح جوش با ده دارد از هوای گل
سرت کردم توئی، هم نشه، هم می هم خمای من
چرا ای خرمن گل از کنارم دور میگردی
کنارم را بر از گل کن بیا اندر کنار من
نعوام بی رخ بودیده بکشا هم درین گلشن
توئی ای آرزوی جان و دل باغ و بهار من
مرا دوزخ بود نظاره فردوس بی رویت
که بی تو در دو عالم با گل و گل نیست کار من
ز جوش گل نمی گنجد جهان اندر کنار خود
بیا ای نو بهار نا ز بر گل کن کنار من
بسا زم قشقه اشب نا ز مو ز نار بر بندم
بیا ای بت برم بشین و خوش کن روزگار من
بیا دا دراهمه دود دلی درد سرش گردد
به گلگشت چمن اشب خرا مد گلزار من
اوصالی: محمد حمزه ابره

سایه از کیست؟

مفتی محمد رفیع

—لذان وزو •

گفت:

سما خواجہ عبدالجلیل راشدا سید؟

مجلس

—آری۔ کس توپا ماست۔

در حال شخصی نزدیک ما آمد و گفت:

—از کجا می آید؟

تفتيم:

• **ما از حقیر**

گفت:

خواجہ من عبد الجلیل را دو برادر بودند. از چندین سال بعد از
رفتن ابد. والی پورستہ در اشتیاق ایشان است. از هر گہ خبر ایشان
میرسد، نشان نمی دهد

بر ادم گفت:

سنانا ناصرآزده ایم چون خواجه تو برسد، بدو بد یم چون
لحظه ی برآمد، کاروان برآمد و ما هم به راه ایستا یم.

آن کس گفت:

۱۔ اکنون خواجه من پر سید، اگر شمارا نیا پہنچانگے شود۔

بر اقسام گفت:

توانم ناصر را می‌خواهی یا خود ناصر را می‌خواهی؟ اینک ناصر از کس از شادی چنان شد که ندانست چه کند. ماسوی ششربلغ

یوسفیم یوانہ مہمان درمستبانہ۔

بر مردم خواجه ابوالفتح، برادری با دستگرد آمد. در خطبه و در مجلسی
 این خراسانی می رفت. چون احوال ما بنشیند، از دستگرد باز گفت و بر
 ... و ... گفت.

آن روز شبیه ۲۶ ماه جمادی الاخره ۱۱۱۱ بود (آغاز موسم خزان).

بسم الله الرحمن الرحيم

مقامات و ادارات ذیل را به اطلاع می‌رساند که:

مکتبہ خدامتِ اسلامیہ، پشاور

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

Il y a environ cinquante ans, les caravanes mettaient sept nuits pour aller de KABOUL à DJELLALABAD.

Ensuite, les gens ont eu accès à la voiture, et pour le même trajet il leur fallait une nuit de route car le chemin n'était pas bon.

Il y a environ une quinzaine d'années, le voyage de HERAT à KABOUL prenait à peu près une semaine. Le passage du FATH - RÔD et d'autres rivières était dur pour les camions car il n'y avait pas de ponts.

Aujourd'hui les conditions de voyage ont complètement changé; les autobus vont à HERAT en un jour, parcourant donc plus de mille kilomètres.

En l'espace d'un jour, un camion peut voyager de TORKHAI et DJELLALABAD vers KABOUL, aller à CHIRIKAR, JABAL - as - SÉIZ, GILANG, KANDHAK, PUL - é - KHUKRI, KOUNDOUZ et parvenir le même jour au port de SAMI (KABUL) au bord de l'AKOU-DARIÂ.

Dans la vie d'aujourd'hui, le chemin de fer est nécessaire pour le transport des marchandises lourdes comme le minerai de fer, le bœuf et les grandes machines. C'est ainsi que l'Afghanistan se prépare à introduire le train afin que le pays soit relié avec le nord de l'Asie et de l'Europe.

L'Afghanistan, comme dans le passé, a toujours été le passage des routes. Il est l'axe de l'Asie centrale et du sud.

Le progrès dans la construction du chemin de fer, la mise en fonction du chemin de fer, seraient de grande importance pour l'Afghanistan mais aussi pour nos peuples voisins de l'Asie.

Depuis une centaine d'années, les bateaux à vapeur allaient de BACHCHI au port de DJEDDA.

Les "Hadjis" prenaient le chemin de l'INDE et faisaient un voyage maritime.

Depuis une quinzaine d'années, ils parviennent à HEJAZ en une journée. Comme l'état des routes s'est amélioré, ils atteignent HEJAZ au bout d'une semaine s'ils utilisent la voiture.

o

5

Dans les temps anciens, les caravanes descendaient chaque soir dans une étape (manzel). Entre deux relais, il y avait sept lieues (Far-sang) c'est-à-dire entre quinze et vingt kilomètres.

A chaque étape il y avait un relai (Rabat) ou Caravansérail. La caravane s'y arrêta. Les voyageurs s'y nourrissaient et faisaient nourrir leurs montures. Le lendemain ils repartaient, le signal étant donné par une cloche (Djaras). Ils emportaient des vivres. S'ils devaient traverser des déserts ils prenaient des outres remplies d'eau. Les caravansérails étaient aménagés dans des endroits pourvus d'eau, près d'un village ou d'une bourgade afin que des vivres et du foin y parviennent. Lorsque la caravane arrivait dans une ville, les marchands de cette ville se réunissaient. La caravane s'y arrêta pour le commerce et autres occupations. Les voyageurs allaient au "Hammâm", visitaient la ville, ses bazars et ses lieux de pèlerinage. Si l'un d'eux se sentait malade il recevait des médicaments des docteurs de la ville (Hakim, tabib).

A cette époque, le danger des bandits et des brigands existait partout. A cet effet, les jeunes de la caravane voyageaient armés; flèches, arcs, épées et lances).

Le voyage des caravanes dans la montagne était plus difficile.

Le passage du SÂLANG, du CHIBAR, du TANG - é - GHÂROU du LATABAND et des autres cols était très dur pendant le froid.

Le père répondit :

- " Comme tu le dis, les avantages du voyage sont innombrables. C'est le cas du marchand qui, pourvu de richesses possède de dévoués serviteurs, d'actifs apprentis. Ils sont chaque jour dans une ville, chaque soir dans un lieu et ils se promènent constamment.

Le riche en montagne, plaine ou désert n'est pas un étranger.
Là où il parvient, il plante sa tente et s'endort. "

---

b) Voilà un autre exemple de la parole de SAADI de CHIRAZ
Il s'agit de quelques lignes de l'histoire du marchand faisant également partie du chapitre III du "Golestān".

Un marchand possédait cent cinquante chameaux chargés et quarante esclaves à son service.

Il me dit :

- " Saadi, j'ai un projet de voyage !"
- " Quel est ce projet ? "
- " 1) Je transporte le soufre du FARS vers la CHINE, j'ai entendu dire qu'il y est très cher.
- 2) De là, des bois chinois vers ROUM.
- 3) Les tissus de ROUM vers l'INDE.
- 4) L'acier de l'INDE vers ALEP.
- 5) Le verre d'ALEP au YEMEN.
- 6) Les pierres précieuses du YEMEN vers FARS (région de Chiraz).

4

Avant l'Islam, des pèlerins venaient de Chine et du Tibet jusqu'à SAMYAN dans notre pays.

Ils ont écrit des récits de voyages qui sont parvenus jusqu'à nous et forment une sorte de source de l'histoire car ils ont cité des noms de villes et de villages et ont décrit la vie des gens.

Après l'Islam, le pèlerinage à la "Kaaba" est devenu un devoir religieux. Les "Hadjis" se rassemblaient, venant de villes et de villages différents, pour rendre visite à la "Kaaba" à l'époque de "Hadj" c'est-à-dire "Id-é-Korbān", à la ville de la "Macque" ainsi qu'à la tombe du prophète de l'Islam à "Médine".

Le voyage aller retour durait presque un an.

Les "Hadjis" de différentes villes voisines formaient une caravane. Souvent la caravane des marchands les accompagnait.

Ce fut samedi, le 26 du mois Djumâdi II de l'année 444 (début de l'automne). Après bien des découragements, des dangers courus pendant le voyage, après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises nous avons retrouvé notre frère et nous en fûmes ravis. Nous remercîâmes le Seigneur.

A la même date nous sommes parvenus à la cité de "Balkh".

De "Balkh" nous étions partis vers l'Egypte, de là vers "La Mecque" et par "Bassora" en "Fârs" et parvenus à nouveau à "Balkh".

Le total faisait 2220 lieues.

---

b) " ANWARI d' ABINARD " avait fait l'éloge du voyage, en ces termes, il y a 800 ans.

Le Voyage est l'éducateur de l'être humain,
le nid de l'honneur.

Le voyage est la source de la richesse,
le maître de l'Art.

3

a) Voilà un exemple de la parole de "SÂADI de CHIRÂZ " qui, il y a environ 700 ans, nous donne dans le "Golestân" le récit du jeune homme vigoureux qui voulait voyager.

..... Le fils dit ; "Ô Père ! Les avantages du voyages sont nombreux."

1. Le plaisir de l'esprit.
2. Entendre des choses étranges.
3. Se promener avec plaisir dans villes et pays.
4. Acquérir . honneur et politesse.
5. Accroître ses biens.
6. Connaître des amis.
7. Avoir l'expérience de la vie.

N'est-ce pas qu'on a dit :

- " Tant que tu dépends de ta boutique et de ta demeure, ô toi qui n'est pas encore sûr, tu ne seras pas un être humain. Sors, promène-toi dans le monde avant le jour où tu ne seras plus ici-bas."

..... C'était le 12 du mois - Djamâdi II, de l'année 444 de l'Hégire - quand nous sommes arrivés de la ville de MERV. Deux jours après, nous en sommes sortis. Ce fut par la voie de "AB-é-GARM". Le 19 du mois, nous sommes parvenus à "FARYÂB" ; ce trajet représentait 36 lieues (Farsang).

L'Emir du KHORÂSSÂN se trouvait à SHIBERKHÂN et désirait voir BALKH qui était sa capitale. A cause de l'insécurité de la route, nous avons dévié vers SANJÂN. De là, nous sommes venus vers BALKH par la voie de "Sé-DARA".

Arrivés au relai (rabat) de "Mî-A M", nous avons entendu dire que mon frère ABDOL DJALIL faisait partie du corps des fonctionnaires du Vizir de l'Emir du KHORÂSSÂN. J'étais parti du KHORÂSSÂN depuis sept ans. Arrivé à "DAST-GARD" j'ai vu que l'on transportait des bagages vers SHIBERKHÂN. Mon frère qui m'accompagnait demanda :

- " A qui tout cela appartient ? "

On lui répondit :

- " Ce sont les bagages du vizir "

Il demanda :

- " Connaissez-vous le khwaja (le sœur) ABOL DJALIL ? "

Ils dirent :

- " Oui, son serviteur nous accompagne. "

Là-dessus une personne s'approcha de nous et dit :

- " D'où venez-vous ? "

Nous répondîmes

- " De HÂDJ ".

L'homme dit :

- " Mon maître, le Sieur Abdol Djâlîl, a deux frères. Depuis quelques années ils sont partis pour "Hâdj". Lui, songeait continuellement dans le désir de les revoir. Ceux à qui il a demandé de leurs nouvelles n'ont pas pu lui en donner. "

Mon frère dit :

- " Nous avons apporté une lettre de "Hâdj", lorsque ton maître arrivera nous la lui remettrons. "

Après un moment la caravane s'arrêta. Nous nous arrêtâmes aussi. Cette personne dit :

- " Bientôt mon maître arrivera, si il ne vous trouve pas il sera triste. "

Mon frère dit :

- " Veux-tu la lettre de Nasser ou Nasser lui-même ? Va à Nasser ! "

De joie, l'homme ne sut que faire.

Nous allâmes vers la cité de "Balkh" par la voie de "Mîân - Rostâ" .

Mon frère Abdol-Fath Abdol-Djalil était arrivé à "Dast-Gard" par la voie de la plaine. Au service du Vizir il allait vers l'Emir du "Khorâssân". Lorsqu'il entendit parler de nous, il retourna de "Dast-Gard" et attendit auprès du pont "Jamoukiân" jusqu'à ce que nous y arrivâmes.

Les voyages existent depuis que la société humaine existe.

Une forme de voyage est basée sur les saisons.

Même aujourd'hui, les nomades vont vers les montagnes en été et vers les endroits chauds en hiver. Au cours de ces voyages, les membres d'une tribu, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, voyagent, transportant leurs ustensiles sur des chevaux, des ânes ou des boeufs; ils déplacent leurs moutons, leurs chèvres et même leurs poules. En même temps, ils font des ventes et des achats.

Dans les temps anciens, en plus des voyages des nomades, les hommes se déplaçaient dans le but d'émigrer d'une région à l'autre, étant donné les guerres, les dissensions, les conditions difficiles de la vie quotidienne, ou la recherche d'une vie meilleure.

Des voyages avaient lieu aussi dans un but commercial; on peut citer par exemple: le commerce de la soie, de la "Chine" vers l'ouest, c'est-à-dire le "Khorāssān" et la "Perse", l'"Iraq", la "Syrie", "Roum" (l'Asie mineure et la Grèce).

Cette route commerciale était appelée " la route de la soie". Elle avait plusieurs branches; l'une allant vers "Boukhārā" et "Merv"; l'autre allant vers "Balkh", "Hérāt", " Nishāpour" ou de "Balkh" vers "Merv" et "Ray" (près de Téhéran). L'autre branche allait du "Chitrāl" vers "Kaboul" et "Ghazni".

Les gens voyageaient en "qāfiḷa" = caravane, comme quand ils se rendaient en pèlerinage.

a) Voici quelques lignes du "Safar nāma " de

NĀSSER KHOSRAW de BALKH

tirées de la fin de l'ouvrage, lequel a été rédigé il y a environ mille ans.

NĀSSER KHOSRAW et l'un de ses frères, après sept ans de voyage en IRAQ, SYRIE, EGYPTE et HEJĀZ rentraient par la voie de "BASSORA" et "FĀRS" (région du sud-ouest de l'IRAN, province de CHIRĀZ) vers leur pays natal, c'est-à-dire BALKH, au KHORASSĀN.

Le troisième frère attendait au KHORASSĀN, l'arrivée des deux voyageurs.

DEPLACEMENTS

et

VOYAGES

des Temps Anciens à nos Jours

**Il s'agit de morceaux choisis de textes
classiques, accompagnés d'introductions,
traduits pour ceux ne lisant pas le dari-R.F**

1°- Voyages des nomades ; voyages des marchands.

2°- Textes classiques : a) Récit de Nâsser Khosraw de Balkh

rentrant dans son pays, revenant d'Égypte
et de Hejâz. (datant de 1.000 ans)

(extrait du " Safar nâma "

b) Citation Anwari d'Abiward faisant l'éloge
voyage. (datant de 300 ans).

3°- Textes classiques de Saadi de Chirâz (extraits du "Golestan",
Chapitre III, datant de 700 ans)

a) le jeune homme vigoureux qui veut aller
en voyage.

b) voyage d'un marchand.

4°- Evolution des conditions de voyage.

5°- Les voyages depuis un demi-siècle.

6°- L'état des choses aujourd'hui.

حکیم سنایی در دیوانه‌های شکاری است که با فکر و بیان
خوشی در زبان های ، مکتب‌الاولی ایجاد کردند ... و دوران
آدمی را صیقل بخشید که نه تنها حق بزرگی به گردن
همه پستان انوشی دارد ، بلکه جامعه انسانی نیز مریسون و
نیاز مند آگاهی و تفکرات است .

از پیام دبانی مصداق دلیلی و مورد به مناسب
تجلیل از نصد مین سال تولد حکیم سنایی نژادی

ادب

شریک ماهه پوهنځي ادبيات و علوم بشری پوهنتون کابل

میزان - آفرین ۱۳۵۶

شماره سوم

سال ۲۵

بیانیه پوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس پوهنتون کابل

به مناسبت تذکر صد مین سال تولد علامه اقبال در تالار رادیو افغانستان

حضار گرامی !

خوشحالم که درین اجتماع فرخنده که به توجه خاص دولت
جمهوری به افتخار بزرگداشت مقام شاعر و متفکر بزرگ، جهان
اسلام علامه اقبال با اهتمام وزارت اطلاعات و کلتور ترتیب گردیده از
جانب خود و به نمایندگی از استادان و منسوبین پوهنتون
سخن گویم .

اقبال از جمله شخصیت های علمی ، ادبی و فکری جهان چنان
شخصی است که ادبایو روشنفکران افغانستان آثار با ارزش
اورا با علاقه و دلچسپی خاص می خوانند . از سوی دیگر افغانستان
یگانه سرزمینی است که آن شخصیت بزرگ علمی و ادبی بعد
از وطن خود به آن محبت زیاد داشت .

اقبال درو س ابتدای خود را در طریقه شاعران نژاد میر حسین

از پیام رهبر انقلاب خطابی مستدلل
به طلبت تجلید از نوبت من سال
پیک حکیم سنایی از روی
سنایی از ابواب یزدگسی است که عشق به حقیقت و
انسان دوستی و معنوی که ضامن سعادت انسان است در
آلوسی نمایان است .

شمس العلماء در علوم عربی و اسلامی آغاز کرد و سپس از کالج
دولتی لاهور در جات علمی B.A. و M.A. در فلسفه اسلامی بدست
آورد و بعد از آن جهت کسب تعلیمات عالی به اروپا رفت و از
پوهنتون میونخ به اخذ دیپلوم دکتوری نایل آمد .
اقبال با آنکه در علوم و ثقافت مغرب زمین ید طولی داشت
به تعلیمات اسلامی و قرآن کریم عقیده راسخ داشت و چنین می
گفت :

آن کتاب زندۀ قرآن حکیم حکمت اولیای است و قدیم
اقبال تلقین عارفان افغانستان را عامل مهم و بزرگ نشر دین
مبارک اسلام در هند میدانست .

سید هجویر مخدوم امیر قداو پیر سنجر را حرم
خاک پنجاب از دم او زنده گشت صبح ما از مهر او تابنده گشت
دانش عمیق علامه اقبال در علوم و فلسفه اسلامی فکر او را
پسوی عارفان معطوف ساخت . و درین راه نیز طرق عارفان بزرگ
افغانستان همچو حکیم سبزی غزنوی و مولینا جلال الدین بلخی
را برگزید .

علامه اقبال با مولینا جلال الدین بلخی آنقدر علاقه داشت که آثار
بزرگ خود را همچو « اسرار و موزه » پیروی این عارف ناموسی
افغانستان نبشت

علاقه علامه اقبال از جا نسب دیگر با ملت افغان از جهات
محاذات بیابانی ملت با قدرتهای بیگانه بود . در زمان کودکی اقبال
از جنگ اول افغان و انگلیس و تارو مار گردیدن سپاهیان بر تانوی
فقط چهل سال گذشته بود و پیروزی میوند از موضوعات تازه
روز در وطن اقبال بود .

در آوان طفولیت و او ایسل زندگی اقبال سید جمال الدین
افغانی افکار و آراء اصلاحي خود را آغاز کرده بود که جنبایش بر
نهضت و بیداری شرق خصوصاً مسلمانان بر اساس تبلیغ معارف
و اصول اسلامی در بر تو تعلیمات رهبران صدر اسلام و اصلاح و
رفورم اجتماعی و فکری و مبارزه با استعمار، مجاهد برای تشکیل

حکومت قانونی استوار بود.
افکار سید جمال الدین افغانی بر اقبال تأثیر بزرگ آورده بود و
از آن در آثار خود بیان می نمود وی آنقدر به سید عقیده داشت که
در جا و پد نامه خویش بعد از زیارت روح او میگوید:
سید السادات مولینا جمال زنده از گفتار اوسنگ و سفال
شهرت اقبال بعد از عودت از اروپا بیشتر شد و در آن هنگام
سه زبان را برای نبشتن آثار و نشر افکار خود وسیله گردانید. اشعار
دری او در محافل ادبی و اجتماعات سیاسی خوانده می شد که عاشقان
آزادی از آنها حظ می بردند.

مقارن همان آوانیکه علامه اقبال جهت تحصیلات عالی به اروپا رفت
بر پایه تعلیمات سید جمال الدین افغانی که در اشعار و آثار دیگر اقبال
به نظر میرسید، به همت و کوشش روشن فکران افغانی و رهنمای
محمود طرزی در افغانستان جنبش و افکار تازه یی پدیدار شده بود.

افکار منورین افغانی در سراج الاخبار پخش می شد و شمار
های زیاد آن به هند بر تانوی می رسید در همان هنگام سراج
الاخبار در پیشاور و پنجاب به حدی مورد دلچسپی و توجه
گردیده بود که جوانان هر نسخه آن را دست به دست میگردانیدند
و آن را با علاقه خاص میخواندند.

اقبال در مجامعات ضد استعمار به افغانستان توجه خاص
داشت خبر استیصال آزادی افغانستان را با خوشی زیاد شنید
و اثر خود «پیام مشرق» را بنام اعلیحضرت امان الله خان غازی
نوشت و در آن به اعلیحضرت امان الله غازی چنین گفت:
همت تو چون خیال من بلند ملت صد پار را شیراز بند
پس از استقلال افغانستان آثار اقبال در وطن ما می رسید

مردم ما با آثار او خیلی آشنا بودند. به زبان ما شعر های می سرود.
عقاید و افکار آزادی خواهانه و انسان دوستانه او از مو ضوعات بود که
قبل از آن هم در افغانستان وجود داشت. اقبال هم بدان حقیقت
ملفت بود که مردم افغانستان با احترام خاص دارند. افغانستان
یگانه کشوری بود که او را رسماً دعوت نمود.

اقبال در آنوقت کشور ما را که تازه استقرار سیاسی نصیبش
گردیده بود به دیدن تحسین می نگرست و استحکام آن استقرار
سیاسی را برای بدست آوردن آزادی دیگر کشور های استعمار زده
غال نیک میدانست. چشم به وطن ما دوخته بود و به ارشادات
اعلیحضرت شهید محمد نادر شاه غازی امید بسزا داشت و آنرا چنین
می ستود:

شهر یاری چون حکیمان نکته‌دان راز دا نیسی مد و جزر امتان
 پرده یی از طلعت معنی کشود نکته های ملک و دین را وانمود
 اقبال - با معارف و آموزش جوانان ماعلاقه داشت . و در وقت سفر او
 به افغانستان شالوده پوهنتون کابل با افتتاح پوهنځی طب
 گذاشته شده بود .

اقبال در تمام دوره زندگانی خود به تربیه و تعلیم اشتغال
 داشت و تربیه جوانان را هم در اشعار خود و هم بوسیله تلقین و
 گفتار و هم در وقت تدریس در پوهنتون به سر می رسانید .
 در وقت اقامت خود در کابل دوباره اعلیحضرت شهید محمد نادرشاه
 چنین می گفت:

« این کشور بایست این رهبر بزرگ را بحیث آموزگار علمی و
 تربیوی خویش پذیرد زیرا تمام دوره حیات او از اخلاص، ایثار و
 دوستی با وطن، عشق به اسلام مشحون و سرشار است . »
 درین موقع از وزارت اطلاعات و کلتور امتنان دارم که این محفل
 جلیل را جهت بزرگداشت شخصیت آن عالم و متفکر عالم
 اسلام بر پا کرده است .

دوام بقیه جمهوری افغانستان و تاجت رهبری رهبر بزرگ
 آن بناغلی محمد داود از خدای بزرگ میخواهم .

باتشکر

سعی و عمل

بیای خود وزن زنجیر تقدیر
 ته این آفتاب گردان و هی هست
 اگر باور نداری ، خیز و دریا
 همچون پلوان کنی بچولا تنگی هست
 (علامه اقبال)

پوهاند عظیمی رئیس پوهنتون کابل در حال ایراد بیانیه، در مجلس تذاکر صلحین سا ل توکد علامه اقبال .

از سنایی تا مولانا و تا اقبال

اثر

پروفسور ان ماری شومل

آه غزنی، آن حریم علم و فن !

مرغزار شیر مردان کهن

خفته در خاکش حکیم غزنوی

از نوای او دل بردان قوی

آن حکیم غیب، آن صاحب مقام

ترك جوش روسی، از ذکرش تمام

اینست کلمات محمد اقبال در مجموعه اشعار او بنام «مسافر» که پس از دیدار افغانستان، در

خزان ۱۳۱۲ ش سرود .

از آنجا که اسال مبدین سالگرد تولد اقبال هم تجلیل میشود ، مناسب است این سه استاد

یعنی حکیم سنایی (قرن ۶ هجری)، مولانا جلال الدین (قرن ۷ هجری ۶۰۳ تا ۶۷۲ ق) و اقبال حکیم زمان

امروزی (متوفی ۱۹۳۸ مطابق ۱۳۱۷ ش) را با هم مقایسه نماییم .

درین اشعار، اقبال به شعر مولانا اشاره کرده است :

ترك جوشی کرده ام من نا تمام

از حکیم غزنوی بشنو تمام

این اشاره اقبال بی حکمت نبوده است. در جهان غرب، هر کسی که با شعر مولانا آشنایی دارد، حتی آنکه مجموعه کوچک نیکولسن را خوانده اند، این شعر دل انگیز سنا بی را می شناسند:

گفت کسی: خواه سنا بی ببرد
در بنجامولانا سخنان حکیم سنا بی را تضمین میکند، که پیش از وفات خود گفته بود:
مرد سنا بی که هما نماند
مردن آن خواه چه نه کار بست خرد
سابقه این بیت به شعر رودکی میرسد.

همچنین هر دوستان مولانا این گفتار او را شنیده است:
عطار روح بود و سنا بی دو چشم او
ما از بی سنا بی و عطار آمدیم
عبدالباقی کلپینارلی، دانشمند ترکی، پیدا کرده است که این بیت را باین عبارت، سلطان
ولد فرزند سولانا گفته است، و بیت اصلی که مولانا سروده است چنین بود:
عطار روح بود و سنا بی دو چشم دل
ما قبله سنا بی و عطار آمدیم

سر چشمه ارادت مولانا به سنا بی، به زمان کودکی وی میرسد. پدر سولانا ستا یشگر حکیم
سنا بی بود. حکیم سنا بی، دتی از زندگانی را در بلخ بسر برده بود. برهان الدین محقق، که شاگرد سلطان ولد
پدر مولانا بود، و مولانا را متوجه ژرفای رسوز راه سلوک کرد، به حکیم سنا بی غزنوی
ارادت داشت چنانکه در کتاب خود اشعار او را بسیار آورده است.

از بنجامست که در آثار سولانا، به «سنا» یعنی روشنا بی سنا بی، بارها اشاره شده و مولانا،
حکیم غزنوی را برشد «نا بی» تشخیص کرده است.

اقبال در آن روزگار آن، که «اسرار خودی» را سرود، یعنی در حدود ۱۹۱۵ ع، تصور میکرد
سنا بی از جمله آن متصوفان شاعر است، که سخنانش به جامعه اسلامی زبان میرساند. در سالهای بعد،
اقبال عظمت سنا بی را دریافت، و از بنجامست که در شعر دل انگیز را در مجموعه «مسافره» به سنا بی
اهدا کرده است.

مولانا جلال الدین، چندین حکایه یا گفتار حکیم سنا بی را در مثنوی آورده است. و به کتاب
«الهی نامه» اشاره میکند، و آن همان «حقیقه الحقیقه» حکیم سنا بی می باشد. مولانا، سنا بی را

«حکیم عجب و فخر العارفین» می نامد (دفتر سوم مثنوی بیت ۳۷۰). تأثیر سنائی بر مولانا بیشتر از تأثیر شیخ عطار بر وی بوده. این مطلب، از روی آمار و احصائیه مصطلحات عمده آشکار میشود که مولانا بکار برده است. حتی در آغاز مثنوی، حکایتی از حکایه کتاب مفتاح حقیق مرچشمه گرفته و آن حکایه وزیر پست که اسرار پادشاه را به چاه گفته بود و از آن نی بن پرست :

زان کهن چاه نی بنی پرست
شد قوی نی بن و برآمد چست
حکایه چنان است که آن لی بن را از حطّان را لاش کرد، که :
شه سکندرد و گوش همچو خران
دارد، این است را ز داندان لسان

این همان حکایه یونانی میداس پادشاه گوردیون میباشد که افسانه شده است. شهر گوردیون از شهر قونیّه که در آن مولانا می زیست و آغاز مثنوی را و ناله نی را در آنجا سروده است مسافت زیاد نیست . *

اقبال چون از مرشد خود مولانا جلال الدین سخن میگوید، او را چنین می ستاید :

جمال عشق گیرد از نی و او
نصیبی از جلال کبر یائی

به همین گونه یکی از حکایه های معروف مثنوی که بسیار بآن اشاره میشود داستان پیل است و اصل آن در حدیقه آمده است :

* میداس پادشاه گوردیون، پایتخت فریجیا بود (قرن ۸ ق. م) و آن سرزمین واقع غرب فلات اناطولیّه (آسیای صغیر) است. مردم، افسانه های زیاد را بوی نسبت داده اند، که در فولکلور یونانیان (یعنی رومیان زمان مولانا) شهرت داشت. از آن جمله، اینکه در نتیجه غضب ارباب انواع بر میداس، گوشهای او سان خر دراز شده بود. وی گوش های خود را به زیر «خود» می لهفت، و از دراز شدن گوش او و بجز ریش تراش او کسی آگه نبود. ریش تراش از ترس، نمیتوانست این سرور را بمردمان بگوید. بی طاقت شد و راز را بدسواخ زمین در لیستان بگفت. چون نی در آنجا رسید، آنگاه هر کسی در آن می میداد آواز بر میکشید: گوشهای میداس گوش خراست. این سخن گفتن نی و آشای راز، در فولکلور یونانیان طی قرون شهرت داشت و بدجهان اسلام آمده بود، چنانکه سنائی آنرا در

بود شهری بزرگ در حد غور
واند ران شهر مردمان همه کور
قصه مثنوی چنین آغاز میشود (د قتر سوم):
پهل اندر خانه تارک بود
عرشه را آورده بودند شهنود

چنانکه فریتز مایر توضاحت نشان داده است، اصل این حکایه منبج هندی دارد و در ادبیات
علوم الدین و ابوحامد غزالی (متوفی ۵۰۵ هـ) آمده و از آنجا به حدیقه رسیده، و از حدیقه به مثنوی
آمده است.

پس شگفت نیست که مولانا در سخنان خود با احباب، که در رفاهیه ساقیه آمده، و نیز در
دیوان کبیر، به دیوان سنایی و نیز به حدیقه (بنام دالهی نامه) اشاراتی کرده است.
چون کنتم کلید و مفاهیم عمده را بنگریم، آنگاه درمی یابیم که این دوسرشد با هم دیگر
پهوند های نزدیک دارند. یکی از ترکیبات «برگ بی برگ» میباشد یعنی سازو برگ روحانی در رویش
که بی سازو برگی در کار جهان میباشد، و آن کمال فقر است. هر دو شاعر عارف در اینجا تصویر
برگ را هستند و اندک شیخ عطار نیز این تصویر را از سنایی گرفته است، اما مولانا آنرا بیشتر به کار
میبرد. سنایی در شعری که در آن سخن به مدعیان سلوک میگوید، چنین اندرز میدهد.

پای این میداننداری

جامه سردان موش

برگ بی برگی نداری

لاف درویشی سزن

همچنین در مطلع یک قصیده که حکیم سنایی آنرا در قبة الاسلام بلغ سروده است، تصویری
آورده است که آنرا مولانا در چند جا اقتباس کرده است و از آن جمله در سخنان حسام الدین، که در
آغاز مثنوی آمده است:

من نخسبم باصم با پیر

و مطلب از آن اینست که درباره دلدار، کنایه و استعاره گفتن بیهوده است و باید سخن حق را گفت.

سنایی در آن مطلع قصیده می گوید:

سوی آن حضرت نهوید

هیچ دل با آرزو

با چنین گلرخ نغمه

هیچ کس با پهرین

حکیم سنائی غزنوی در همین قصیده این مصرع را آورده است:

درد با ید عمر سو زو

مرد با ید گامزن !

و مولانا در دیوان شمس بیاد این مصرع، غزل کاملی سروده است که در دیوان شمس آمده :

ای سنائی عشقان را

درد باید، درد کو ؟

بار جور نیکوان را   مرد باید ، درد کو ؟

گاهی چنان میشود که مولانا یک سطر پر از نغمه و آهنگ را از حکیم غزنوی بگیرد چنانکه

در شعر ۶۹۷ دیوان کبیر :

دل، بی لطف تو جان ندارد

جان، بی تو سر جهان ندارد

و این بیت آغاز قصیده حکیم سنائی در ستایش معشوق رو حالتست .

همچنین ، بنظر میرسد که سنائی ایجادگر ترکیب شعری «دا رو منبر» میباشد که شعرای

صوفی و غیر صوفی آنرا در کلام خود پس از وی آورده اند. حکیم سنائی این ترکیب را بدو

بیان تسلیم به اراده دلدار بکار سپرد.

ما آن توایم و دل و جان آن تو ما را

خواهی سوی منبر بر و خواهی بسوی دار

دو نگاه حکیم سنائی دلداره را «سپان عز منبر و ذل دار تفا و تی نیست . البته در شعر سنائی

ارتباط این ترکیب با سرلوشت منصور حلاج روشن نیست .

اساد شعر مولانا ارتباط بکلی روشن است ، و نزد شاعران مابعد سراج و مکرر میشود چنانکه در

هنداسلامی ، برز اسم الله غالب این بیت را سروده است که مقام ضرب الحلق را گرفته است :

آن راز که در سینه نهانست نه وعظ است

بردار توان گفت و بمنبر نتوان گفت

این مطلب را اقبال در نامه های خود آورده و در آخرین رباعی خود خلاصه کرده است :

نهان اندر دو حرفی سرکار است

مقام عشق منبر نیست دار است

یکی از مشخصات کلام سنایی سخن بی پرده و بکار بردن چنان تشبیهات است که بعضی ها توقع انتظار آنها در کلام صوفیانه ندارند. نویسندگان انگلیسی زبان مسلک ویکتورها که ترجمهٔ سمعی از دیوانه و دیگر اشعار سنایی را خوانده بودند، اکثر این را نه پندیده بودند، مگر این بیت ..

با برون آی همچو سیر از پوست

با پرده درون نشین چو بیا ز

مولانا نیز مانند سنایی، تشبیهات گوناگون بکار میبرد و از سیر و باز سخن میگوید. یک ترکیب شکفت دیگر، که در سخنان هردو شاعر عارف خوانده میشود، در بارهٔ جانور درنده بنام یوز یا کوز (کفار) است. که در هند آنها چپته می نامند. این جانور در مقام تشبیه مقابل شیر سیاه. شیر خون آشام است و کوز ساهل به خوردن پتیر شناخته می شد که آدمیان برای شکار کردنش بوی می دادند. حکیم سنایی میگوید:

آدمی در جمله تا از نفس پر باشد چو کوز

هر زمانی آید از وی دیور ابوی پتیر

در دیوان کبیر مولانا (امانه در مثنوی) به کوز و پتیر اشاره های زیاد شده است. و این تشبیه را از حکیم غزنوی گرفته باشد. مقصد از دیور ابوی است.

ترکیب مشترك دیگر «تسبیح طیور» است در یکی از قصاید عمدهٔ سنایی آواز سرغان به معنی بیان حمد ایشان به پروردگار آمده است. از روی آنست که شیخ فرید الدین عطار (مثنوی ۶۲۷) در منطق الطیر آواز سرغان را معنی کرده است. مولانا جلال الدین یکی از دلا و بزرگترین تبصرات را مستقیماً از حکیم سنایی گرفته است، و آن آواز لك لك است:

آن لك لك گوید که لك الحمد لك الشکرا

چنانکه معلوم است، سنایی، به پیروی عطار، سخن از مسخ شدن جنایت کاران بشکل خوک در روز رستاخیز سخن گفته است. و این تشبیه و کنایه، متکی بر حدیث نبویست: «بعث کل عبد علی ما مات علیه». یعنی که بر آن نگذاشته و زنده کرده میشود هر بنده به همان گونه که در وقت مرگ بوده است. مولانا در مثنوی (د فتر دوم بیت ۱۳۱۳) میگوید:

حشر هر صرصر خس مردار خوار

صورت خوکی بود، روز شما ر

همچنین در آثار سنایی و مولانا هر دو صنایع لفظی «مشاهده مرسد» چنانکه «قال قرب» و «دال دعا» و غیره. سنایی این صنایع لفظی را می پسندد و آن در غزلهای مولانا نیز خوانده میشود.

مولانا جلال الدین ، عزل های عده را از حکیم غزنوی به سیرات گرفته است ، خود را دیگر
بهتجم مثنوی میگوید :

عزل من عزل نیست ، تعلیمست .

نیکو لسن در یافته است که این مطلب در فصل نهم حد یقه نیز آمده است . (البته این
مطالعات به نحو ای مندرجات فصل نهم حقیقه موافق است گرچه در نشریه چایی نیامده است) .

مولانا ، مانند سنائی ، چون سخن از عیسی بگوید ، خر عیسی را نیز بخاطر ما رد :

قدر عیسی کجا شناسد خر

لحن داود را چه داند کر

هر دو شاعر ، بعضی مطالب تاریخ اسلام را به عنوان رموز شعری و ادبی بکار میبرند ، که
تا آن زمان بسیار در شعر متداول نبود . مثلاً اشاره به جعفر طیار که شهید شد و سوزده رفتن وی
به بهشت آمد ، چنانکه در آن جهان ، بجای دستان بریده ، صاحب پال شد ، و پرواز کرد :

مرد دنیا باز باید

تا که درد دین کشد

جعفر طیار باز یابد

تا بهلین پرد (قصیده ص ۳۸)

همچنین است ، ذکر از ابو هریره . هر دو شاعر چون از وی سخن میگویند ، بخاطر می دهند
که ابو هریره ، انبانی داشت و حکایت چنان است که در آن انبان نعمت های شکفت موجب د
بود . اینک کلام سنائی :

بو حنیفه وار پای شرع بر دنیا نهم

بو هریره وار دست صدق در انبان کنیم

جای دیگر :

بو هریره وار باید باری اندر اصل و فرع

که دل اندر دین و گه دستی در انبان داشتن

هریره بمعنی بچه گرفته است . در کلام مولانا هنگام ذکر ابو هریره سخن از گربه نیامده است .

* * *

تذکار همه این شباهت ها و موافقت ها ، بین کلام سنائی و مولانا ، طویار دوازده دارد ،

زهره معنوی ، باسانی ، یک یک با ذکر امثله ، اشعار هر دو و مرشد را باقیات رسانند باین همه

ظاهر کلام و بیست خواهد بود و نه مغز. از پنجاست که باید در ژرفای سخن بجوئیم، که این هر دو شاعر عارف چه میگویند. اکثر شباهت ها در معنی و سبب بین سنایی و مولانا مشاهده میسرند. اما شباهت های عمیق تر، بین هر سه شاعر یعنی سنایی، مولانا و اقبال در یافته میشود. اقبال در شعر خود در باره سنایی میگوید:

من زبید او ز پنهان در سرور
 هر دو را سرماییه از ذوق حضور
 او نقاب از چهره ایمان کشود
 فکر من تقدیر مؤمن را نمود.
 هر دو را از حکمت قرآن سبقی
 او زحق گوید من از مردان حق.

تکیه گاه هر سه شاعر، کلام الله است. بیت سنایی در باره کامل بودن قرآن، مروف است:

اول و آخر قرآن همه «ب» آمد و «سین»؟

یعنی اندر وه دین رهبر تو قرآن «س»!

قرآن هر سه شاعر را متوجه معنای کلمه شهادت «لا اله الا الله» گردانیده، و درین باره میان غزنه و قونیه و لا هور سلسله بی پایان آمده است. هر سه شاعر، کلمه «لا» را دارای مقام عمده شمرده اند. حکیم سنایی ایجاد گر تشبیه بر تأثیر «جاروب لا» میبشد، و صورت نگارش «لا» به نقش جاروب شباهت دارد. در حدیقه میگوید:

تا جاروب لائرومی راه

فرسی در سراي الا الله (حدیقه ۱۳۹)

در قصاید گوید:

بس جاروب لائرو رو بم

کو گب از من گنبد دوار (قصیده ۱۹۷)

مولانا جلال الدین عین تشبیه سنایی را بکار میبرد:

بروب از خویش این خاله

بچن آن حسن شاهانه

برو جاروب «لا» بستان

که «لا» بی خاندروب آمد! (دیوان ۵۸۷)

سنائی «لااله» را آغاز راه «الاله» میداند:

چو حرف «لااله» گفتی،

به «الاله» مبدأ کن! (قصیده ۴۹۳)

این مطلب رامولانا و نیز اقبال تکرار و شرح میکنند، چنانکه اقبال در جاوید نامه مقام «لا» را پیش از «لا» می‌ستاید. روح جمال الدین افغانی را به سخن می‌آورد، که با «انقلاب روسیه» خطاب میکند که چون کاخ قیصران یعنی مدعیان خداوندی را شکسته است، باید اکنون راه اسلام را بگیرد:

کرده‌ای کار خداوندان تمام

بگذر از «لا» جانب «لا» خرام

در گذر از «لا» اگر جوینده‌ای

تازه اثبات گیری زنده‌ای

همچنین اقبال در باره فیلسوف بزرگ آلمانی آنچه می‌گوید که به مرحله «لا» باقی ماند و بمیدان «لا» با نگذاشت، و این تضاد تار و پود افکار نیچه می‌باشد.

دست اندر لام «لا» خواهم زدن

بای بر فرق هوا خواهم زدن

زخمه اخلاص اندر صدر جان

بر نوای «لااله» خواهم زدن (ص ۴۸۰)

و نیز در همین قصیده کوتاه می‌گوید:

طریق دولت از برای بندگی

بر دوال کبر یا خواهم زدن

کلمه «کبر یا» رامولانا پیش از هر کلمه دیگر در بیان جلال ربانی ذکر میکند. اقبال این مطلب ملتفت است و چنانکه در رباعی در باره نی و دریا های دیگر کلمه «کبر یا» را از کلام مولانا می‌گزیند. در ابیاتی که خطاب به سنائی کرده، اقبال از آنچه بیشتر سبب تکرانی او بود، یعنی تأثیر فرنگ بر مسلمانان سخن می‌گوید:

مؤمن از افرنگیان دهد آنچه دهد

بسته ها اند و حرم آمد پدید

در پاسخ اینکه «چه باید کرد؟» اقبال کلام حکیم سنائی را از بهشت می‌شنود: آنکه سنائی

یعنی فقر بی برده است و مطلب از آن فقر عرفانیست که منزل عمده سلوک است و نه تنگدستی مسکینان که آدمی را بسوی گدائی می کشاند .
البال از زبان سنایی میگوید .

رازدان خیر و شر گشتم ز فقر
زاده و صاحب نظر گشتم ز فقر
یعنی آن فقری که داند راه را
ببند از نور خودی الله را
اندرون خویش جوید لاله
در ته شمشیر گوید لاله

مطلب از آن فقر است که مایه سر بلند است . چنانکه در حدیث نبوی «الفقر لغری» آمده است .
و آنکه فقیر حقیقی است باید در این میدان ثابت قدم باشد :

همچو مردان گوی در میدان فکن

این کلام مولانا است و آنرا زقمیده معروف حکیم سنایی گرفته است :

یا پرو همچون زنان رنگی و بویی بیش گیر ،
یا چو مردان اندر آیی و گوی در میدان فکن

در اینجا نکته بی سی آید که هر سه شاعر را بان متوجه میابیم ، و این معنی کلمه « مرد حق » و « مرد خدای » میباشد . مرد حق آن نتواند شد که بیان حالش در آیه ۱۷۹ سوره اعراف (جزه نهیم) آمده است : « از گروه آنان که کمالا نعم ، بل هم اخیل » (سان چار پایان . بلکه همراه ترا) میباشد . مطلب ، مردیست که گوی در میدان انگیزه و مجاهد راه حق باشد . سالک نبا بد به چهره آدمی نما لرزفته شود ، و سنایی میگوید ،

اندر این ره صد هزار ابلیس آدم روی هست

تا هر آدم روی را ، زنهار ، آدم نشمیری (غزل ص ۶۰۶)

مولانا عین مطلب و تشبیه را میارد . سنایی و مولانا هر دو بیان میکنند که پدر آدمی عقل و مادر او نفس است ، و باید آدمی خود را بمقام آزادی برساند :

سراد از مرد می آزاد مسردیست

چسب مرد مسجدی و چسب کشتی

از بیجاست که در شعر مولانا اهمیت جستجوی این مرد میدان و این آدمی را درسی باییم . حکایه

آن حکم که با چراغ گردشهر می گفت: می گفت: باطن انسانم آرزوست. معروف است. اقبال در آغاز جاوید نامه همین بیت مولانا را می آرد:

دی شیخ با چراغ می گشت گرد شهر
کز دپو دود ملولم و انسانم آرزوست

باید تصور کنیم که این کلمه مرد و انسان زاده نظر بات فلاسفه و حکما در باره انسان کامل می باشد. در زبان سنایی هنوز فلاسفه در نکته های تکنیکی و بحث فلسفی انسان کامل داخل نشده بودند. از آنجاست که در کلام مولانا نیز هیچگاه تر کیم و انسان کامل را نمی خوانیم. همینچنین در کلام اقبال بیشتر سخن از (سردسوسن) آمده است. و سردسوسن در کلام اقبال از آن «سورسن» (سپر مرد) که حکیم الهامی نیچه از آن سخن می گوید تفاوت و اختلاف بیکران دارد. ازینجاست که اقبال از زبان سنایی میگوید:

مشت خاکی را به بدر تگ آرزو د
بی به پی تا بید و سنجید و نرسد
آخسر او را آب و رنگ لاله داد
«لا اله» اندر ضمیر او نسها د

لاله در تخیل اقبال نشانه آزاده مرد است و گل گلاب نشانه بنده قید و بست باغ و باغبان. لاله در دشتهای بی پایان سر بر میزند و در زبان شاعرانه شرقیان رمز خون شهید، و شایسته ترین کلان است. اقبال در همین جا گوید:

لا اله را در وادی و دشت و دمن
از دیدن پستان نتوان داشت
بشنو دردی که صبا حسب جستجو ست
نغمه بی را کا و هنوز اندر گلو ست

پس چگونه این آزاده مرد، این سردسوسن، ظهور میکند؟ صوفیان باستان، و در بی ایشان ستایی و سولانا، میدانستند که جهاد با نفس، آدمی را سرفراز میکند. و سربلندی و خوشی را به اخلاق لاهوتی مجهز سازد «تخلقوا باخلاق الله» تا آنکه روح جبرئیل، جای شیطان نفس را گیرد چنانکه مولانا گفته است:

در حدیث نبوی آمده کان شیطان کل را باخاغانی الله علیه حتی یسلم..

(جامع صغیر ج ۲ ص ۷۵). یعنی: شیطان من کار نبود، و خدا را باری نکرد

تا آن سلطان اسلام آورد. سنایی اشاره به سلمان فارسی میکند و میگوید:

هر که در عقل همچو سلمان شد   دانکه دیو دلش مسلمان شد (حدیقه ۳۰۰)
درینجا شایسته است بنگریم که هر سه شاعر در بار ابلیس چه میگویند. نباید تصور کرد که ابلیس
محض نشانه قوای شر میباشد، بلکه حکایه دیگری دارد.

از زمان منصور حلاج (۳۴ تا ۳۰۹ هجری) که از زبان ابلیس خطاب به پروردگار گفته بود
«جَعَدْتَنِي بِكَ تَقْدِيرِ» مولیان، ابلیس را سمای فاجعه انگیز کسی می شناسند که در میان فرمان
بر فرمان و رضای خداوندی گرفتار بنالوین شده است. در همه اشعار دری که خوانده ام هیچ کدام
را مانند اشعار سنایی که از زبان ابلیس آورده است شورانگیز نیافته ام:

با او دلم بمهر و مودت یگانه بود

سیمرخ عشق را دل من آشیانه بود

بودم معلم الملكوت اندر آسمان

امید من بخلد برین جاو دانه بود

در راه من نهادن دامن مکر خویش

آدم میان حلقه آن دام دانه بود

ای عاقلان، عشق مرا هم گناه نیست

و یافتن بجانب او بی رضای نه بود

عطار در بخش دوم «جوهر ذات»، جواب ابلیس را به صاحب سوال معارف:

در اول لعنتم کرد ست محبوب

به آخر دارمش امید مطلوب ...

مولانا در دفتر دوم مثنوی، حکایه «بیدار کردن ابلیس معاویه را که وقت نماز گذشت»

میارد. ابلیس در جواب معاویه سرگشت خود را بیان کرد و چون دوم بار پاسخ داد:

گفت: ما اول فرشته بوده ایم

راه طاعت را بجان پیموده ایم

گرچه مولانا درباره ابلیس، بمقایسه حکیم سنایی، سخت گیرتر است، مگر عین مطالب را میارَد.

اقبال نیز در چندین جا سخن از ابلیس میگوید و سمای فاجعه انگیز او را توصیف میکند، که عشق

او قدیم بود، مگر خود زوال یافت. اما اقبال، در اینجا، بیشتر از آنجا شکایت میکند، که

دستخوش شیطان گردیده دست به گناه میزنند و نامه اعمال خود را سیاه و سیاه تر میکنند. اقبال

«قاله ابلیس» را در «جواب نامه» میارَد.

ای خداوند صواب و ناصواب   من شدم از صحبت آدم خراب
هیچ که از حکم من سر بر تافت   چشم از خود پست و خود را در لیاقت
بند و صاحب نظر با پسد سرا   يك حریف پخته تر باید مرا
آنکه گوید از حضور من پرو   آنکه پیش او نیزم بسا دوجو
ای خدا يك زنده مردی حق پرست   لذتی شاید که با هم در شکست

گویا که ابله چشم برده چنان آدمی زاد آزاده مرد است که شایسته همان سجده باشد که
ابله به حضرت آدم نکرده بود و تا آروز برسد ، ابله سراسیمه و در تب و تلاشی است.
ازین مطالبه به مطلب مشترک دیگر هریه شاعر میرسم : خوانندگان شعر سنائی میدانند
که وی از « نردبان » بارها ذکر میکند . آدمی باید پایه های نردبان را پیچیده از مقامی بقلبی
برسد چنانکه از « لای بالا رود به « لای » . در کلام مولانا نیز ، سخن از نردبان آمده است.
سنائی میگوید :

در ره روح پست و بالاهاست

کوههای بلند و دریاهاست

این مطلب را مولانا در مثنوی (دتر اول بیت ۲۰۹۵) شرح داده است . سنائی در همین
تعبیه ، که در بلخ سروده ، بسی عبارات را میآورد و مولانا آنرا در رباع خود باز ذکر میکند .
اینکه کلام سنائی :

سالها باید که تا يك سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان ، یا عقیق اندر یمن

ماه ها باید که تا يك پنبه دانه ز آب و خاک

شاهدی را حله گردد ، یا شهیدی را کفن

روز ها باید که تا يك مشت پشم از پشت میش

زاهدی را خرقه گردد ، یا حماری را رسن

عمر ها باید که تا يك کودک از روی طبع

عالمی گردد تکوین یا شاعری فیرین سخن

ترنها باید که تا از پشت آدم نطفه ای

بواله لای کرد گردد ، یا شود و بس قرن (تعبیه ص ۳۸۶)

یعنی که ظهور آزاده مرد روزگار درازی را بکار دارد و تا وی از مادر بزاید هزاران هزار میرسد.

شیخ عطار در منطق الطیر میگوید:

صد هزاران خلق شد آتش پرست

تا خلیل الله از آتش پرست (منطق الطیر ۲۳۴)

شیخ عطار درجات و منازل بهیشت و بهشتی را به همین گونه در ابیات دیگر شرح میدهد .
چنین سیر در سیدان سلوک از برکت ایشان و قربانی پیاپی عاشق صورت پذیر میشود و حکیم سنایی
در مثنوی به سیر العباد میگوید :

از نباتی ملک توانی شد

و ز زمینی فلک توانی شد

سخنان مولانا جلال الدین درین زمینه معروف است :

از جمادی مردم و ناسی شد م

و ز نما مردم به حیوان سرزد م

مردم از حیوانی و آدم شد م

پس چه ترسم ؟ کی ز مردن کم شدم ! (دفتر سوم مثنوی)

مولانا این بیان را در دفتر سوم و چهارم با مثالهای متعدد شرح میدهد . این سخنان وی بر اقبال
هنگامیکه در ۱۹۰۷ م رساله علمی خود را تهیه میکرد تأثیر زیاد آورده است . اقبال از روی آن نظریات
خود را درباره نموی خودی بر ساخته است : بنده باید خردی معنوی خود را چنان پرورش دهد که
شایسته ایستادن در قیام پروردگار و مناجات با پروردگار گردد و مشیت و رضای او تعالی را در کمال نماید
تا از روی آن این جهان را بهبود بخشد . چون بنده را این همه آزمون ها نیرومند سازد آنگاه صدمه مرک
جسمی وی زبانی نخواهد رسانید و نور شفق کون تجلی حق را مشاهده خواهد کرد و در زندگی
نوین در حریم پناه خداوند گام راه خواهد یافت . اینست عقاید اقبال که مستکی بر عقاید مولیان همچو
مولانا و حکیم سنایی غزلوی میباشند .

***

نزدیکی و قرابت این سه شاعر عارف تنها در زمینه روحانی نیست . بخاطر پدری که حکیم سنایی
شاید نخستین کسی بود که از مراحل مختلف زندگی در سیر العباد سخن گفت و درباره هر فلک شرحی
داد . از مرتازاحل و همه بروج . مولانا جلال الدین بلخی این سیر افلاک را تقلید نکرده است اما در
جاویدنامه اقبال مسافت سعادی به نه شهر از راه قازحل و در پایان رسیدن در محضر تجلی جلال
حق بیان کرده است . (از فلک شمس سخن نمیگوید و شاید دلائل علمی امری مانع او شده
است) . اقبال این سفر افلاک را یکجا با مرشد خود ، مولانا طلی میکند . تأثیر کمیدی الهی دانسته

ایه‌الوی (متوفی ۱۳۲۱ م حدود ۱۵۷۲ ق) نیز او را به کلام سنایی نزدیکتر می‌سازد. و دانشمند ممتاز شرق شناس عصرمان، کولسن سیرالعباد را شکل پیش‌آهنگ شاه‌کار دانه تشخیص داده است. آيا سالک را چه طریق، این طی منازل و این نموی شخصیت نصیب خواهد شد؟ پند، به چه گونه به اسکان و مقام پرواز روح کامل جانب پروردگار واصل شود؟ جواب این همه در عشق است، و آدمی از فیض عشق به این مراتب میرسد. اقبال از زبان سنایی میگوید:

مومنان زیر سهر لاجورد،

زنده از عشقت و نی از خواب و خورد

سنایی گفته بود:

عشق در پای محیط و آب دریا آتش است

موجها آمد که گوئی کوههای ظلمت است (۸۰۶)

همچنین مولانا بیان عشق را داده بود، و چنین اشعار سنایی را به یاد داشت:

زینهار از روی غفلت این سخن بازی مدان

زانکه سر در با ختن در عشق، اول منزلت است (۸۱۳)

یکی از نمونه های تازه این عقیدت خالص به عشق، در اشعار زبان‌سندی شاه‌عبد‌اللطیف

بهشتی، در سرود او بنام «سور سورتھی» خوانده میشود.

آیا درس این عشق را چه کس میگوید؟ درس این عشق را صاحبان مذاهب نمیگویند:

عشق را بوحقیقه درس نگفت

شافعی را در او روایت نیست

این سخنان حکیم سنایی غزنوی را عطار و مولانا تکرار میکنند، مولانا در دفتر سوم مثنوی

بیت ۳۸۳۲ مولانا میگوید:

آن طرف که عشق می‌افزود درد

بوحقیقه و شافعی در سی فکر

هر اگر این عشق را صاحبان مذاهب شرح نمیدهند، چه کس بیان میکند؟

فیلسوفان نیز بان پی نمیبرند. در آثار سنایی در باره فلاسفه کلمات سخت و درشت آمده است،

حتی این سنا را که (یک قرن پیش از در حضرت غزنه آمده بود) رعایتی نمیکند. در نتیجه این سنا

در کلام شاعران صوفی، در طی قرون، نمونه نارسایی فلسفه در راه دریافت حق گردیده

است. مولانا نیز، زود تأثیر پدرش بهاء‌الدین ولد، و تبصرات خشن پدری شمس تبریز در باره

فلاسفه بدر بسیار جاهاء دانشمند فلسفی را «فیلسوف» حساب میکنند. اقبال نیز با رها بر د
فلسفی عشق را که نمونه ان این سیناست به عاشق مشتعل از آتش عشق مقایسه میکند، که
نمونه آن مولانا است:

بوعلی الدرد غبار ناله گم
دست رومی پرده محمل گرفت
این فروتن رفت و تا گوهر رسید
آن بگردانی چو خس به نزل گرفت

اقبال از زبان سنایی میگوید:

بوعلی داننده آب و گل است
بیخبر از خستگیهای دل است
نیش و لیش بوعلی سینا بهل
چاره ساز پهای دل، از اهل دل
سخن اقبال بهما سخنان سنایی را بغض نمیدهد، که در یکی از زیبا ترین قصیده های خویش
در نعت پیامبر اسلام سروده است:

رحمة للعالمین آمد، طبیعت زوطلب،
چه ازین عاصی و زان عاصی همی جوئی شفا؟
کان نجات و کان شفا گار بابمنت بسته اند
بوعلی سینا نیارد، در «نجات» و در «شفا»

این قصیده سنایی، بیان سوره «الضحی» یعنی «سپیده دم» میباشد.

نسخه چیر و قدر در شکل و روی و موی اوست

این زلیلت می شود معلوم وان از «الضحی»

اشعار زیبای مولانا در نعت پیامبر اسلام، که سر تا سر اشعارش آمده است، بغض طرما
میانند. در اینجا نیز، اقبال، از روی شعور، اهمیت این جنبه شعر سنایی را دریافته است. چون
اقبال در جواب از زبان حکیم سنایی غزنوی، مقام عشق را در می یابد، آنکه سرچشمه و منبع این
عشق را چنین درک میکند که: این شمع آفتاب مصطفاست:

زنده می تا، سوز او در جان تست

این نکه دارنده ایمان تست

مصطفی بهرامت و موج او بلند خیز و این دریا بجوی خویش بند
 فضاوت و نزدیکی لفظی و معنوی میان سنائی و تلمیذ روحانی وی مولانا، معلوم و روشن
 است. درباره اقبال باید تذکر داد که وی نهست، به اعتقاد پرداخت و سپس خود تلمیذ
 روحانی مولانا شد، و نیز بعداً معنی حقیقی کلمات حکیم سنائی را دریافت.

مولا این عقیده را سخ که آدمی را زاد و تو شد که مل از سر آن نصیب میشود.
 و از محبت و ارادت و اعتماد بر پیامبر اسلام، اعتمادی که دوران جسمجوی مسلمانان منحل نباشد.
 سالک را باید که در جستجوی مرد خدا باشد، و این مقتضی جریان روزگارند و از است. اما
 هر بنده را لازمست که پیوسته در پی آن باشد تا در زندگانی خود بدان برسد. سالک و متین، بصارت
 معنوی و باطنی دارد، که مولانا آنرا ستوده است و اقبال از زبان سنائی میگوید:

بر درون شاخ گل دارم نظر غنچه ها را دیده ام اندر سفر

تأثیر روحانی حکیم سنائی غزوی بر کلام مولانا نمایان است. هر قدر در آثار شعری حکیم
 سنائی بیشتر جستجو شود، در آن، گمان انکار و عفا بد، که از روی لفظ و معنی بر تکوین زندگانی
 روحانی دو مناطق شرقی جهان اسلام تأثیر آورده است، باز یافته میشود. آنچه مولانا درباره مرشد
 معنوی خود سنائی گفته بود، عقیده همه ارادتمندان سنائی میشود:

گفت کسی: خواجه سنائی هر د

مردن آن خواجه نه کار بست خرد!

گاه نبود او که بیادی بر سر بد

آب نبود او که به سر ما فرود

خانه نبود او که بوی شکست

دانه نبود او که زمینش فشرود

کج زری بود درین خاکستان

کا و دو جهان را بجوی می فرود

اقبال در یکی از آخرین رباعی های خود نصیبی را که از آن دو صوفی شاعر زمان قدیم
 حاصل کرده اند، به نیکویی ادا میکند:

نصیب از انقشی دارم که اول

سنائی از دل رومی بر انگشت! ...

(ترجمه از انگلیسی بقلم: میرزاغفر هادی)

پوهاند غلام صدر

مناظره قلمی سید جمال الدین افغانی

با رنست رینان فرانسوی در خصوص دین اسلام و علم

در جریان حیات پر از حوادث سید جمال الدین فرزند ناسی افغانستان حادثه دیگری اتفاق افتاد که بنظر علمی و اکادمیک معلوم می شود ولی در واقع با محور اساسی رسالت و ارتباط نزدیک داشت. بنابرین هر که از سیرت نمکوی سید سخن گفته با طعاب و یا ابراز ازین واقعه ذکر می کرده است و آن این بوده که یک تن از علمای تاریخ ادیان در فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم بنام رنست رینان خطابه ای در وینورسسته سورین تحت عنوان «اسلام و علم» ایراد کرد و بعد ها همان خطابه در روزنامه (دیه) بتاريخ ۲۹ مارس ۱۸۸۳ بطبع رسید و از همین طریق به مساعدت دوستان عرب متهم در پاریس سید جمال الدین بر محتوای خطابه رینان اطلاع یافت و نظر او را مبنی بر اشتباهاتی دهد که می بایست تصحیح شود. همان بود که پاسخی مفصل بزبان عربی نگاشت و به ضم نامه ای عنوانی مدیرو روزنامه مزبور فرستاد که در هجدهم ماه می ۱۸۸۳ ترجمه آن بزبان فرانسوی بر صفحات روزنامه دییه چاپ رسیده پاسخ سید جمال الدین در تعدیل و تصحیح نظر این دانشمند را نوی طوریکه از اعتراف خود او بر روی صفحات همین روزنامه پیدا است خیلی مؤثر افتاد و منظور سید جمال الدین بر آورده شد و این رویداد در شرح حال زعيم آزادی و بیداری شرق بعنوان مناظره قلمی سید جمال الدین افغان با رینان مستشرق بر انیسوی شهرت گرفته است. خطابه رینان مشتمل بر سه نکته بود: (۱) یکی اینکه مؤرخان می گویند: علوم عربیها بطون عربیها تمدن عربیها و فلسفه عربیها. آنان درین گفتار بر آن خطامی روند چه قسمت بیشتر تمدن منسوب به عربیها زاده قریحه عجم بوده چنانکه قسمت اعظم فلسفه منسوب با ایشان مولود دنیا و ای نسطوری ویت پرستان ایرانی است، بنابرین نسبت دادن آنها به عرب حاکمی از آنها و همین عدم دقت در تمیز است و از کسانی که در جهان اسلامی بعنوان فلاسفه تبارز کردند بجز از افکنده همه از تبار غیر عربی بوده اند.

دیگری آنکه دین اسلام به علم و فلسفه و کاوش آزاد ترغیب می‌کند و حتی بعقل اعتقاد به تحقیق خوارق عادات و ایمان تلم بقضا و قدر مدراء بحث علمی می‌گردد و آئین مسلمانان که دست به فلسفه بازیدند مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند یا کتا بهایشان طعمه حریقی گردانیده شد یا در پناه امیری که بظا هر متدین می‌نموده بر سر می‌برده اند ولی با آنهم آنچه از فلسفه ایشان بهار سیده ارزش فراوانی نداشته جز فلسفه یونانی که تغییر یافته داده چیزی دیگر نبود و آنچه که ازین فلسفه از راه اسباب یا بدست ارو یا ثمان رسیده ترجمه معذوش این فلسفه بوده ارو یا ثمان سود حقیقی از آن بر نهجند و عتکاسی از آن حقیقتا فائده حاصل کرد ند که آنرا بار دیگر از منابع اسلیش بزبانهای خویش درآوردند اما اسلام مانع قائل خرد در باره حقایق اشیا شده و عقل مردمان کشورهای اسلامی نارسا است و از علم متغیر بوده بحث و کاوش را کفر و نقصانی بهوده می‌انگارد.

نکته سومی آنکه نژاد عربی به طبیعت خود از فلسفه و نظر فلسفی دور تر از عقل سلما بر نژاد ما افتاده است زیرا للمدت که دور تسلط نژاد عربی بشمار می‌آید دوره خلفای راشدین است و فلسفه و بحث علمی در اندوه پدید نیامد و صرف وقتی پدیدار گشت که عناصر مرجعی مظفر شدند و عباسیان را علیه امویان کمک نمودند و بابت غلات را از شام بمراق انتقال دادند. ر بیان خطابه خود را با تمریف و ستایش از قیمت علم و دعوت قاطبه ملل چه هر ملی و چه عربی بسوی علم پدید بگونه پایان بخشید (پس علم روح هر هیئت اجتماعی است و ملل با آن گامها به پیش بر می‌دارند و با علم عدالت استمرار می‌یابد و عقل انرژی را استخدا می‌کند . . . . . و علم جز بر پیشرفت استوار بر کرامت و آزادی بشر یاری نمی‌کند. (۲).

با خواندن این خطابه که در روزنامه دیبه انتشار یافته بود ملاحظاتی خلق السامه در ذهن سید خطور کرد و همان بود که ما حاضر ذهن خود را بقید تحریر در آورده و به ادایه روزنامه فرستاد سید بعد از تمام رفهای معمول و احیاناً عراق آمیز (۳) غاصه برخی از شاعران و قبال خاور و مسلمان است گفت که خطابه رفیان حاوی دو نکته اساسی است (۴):

یکی آنکه دین اسلام نظر ظهور خاص خود با علم از دو مقاومت و عداوت پیش می‌آید. و دیگری آنکه درها بطبع خویش هاستگی بجهای سواره الطبعی و فلسفی باید دارند.

سید جمال الدین افغان در دفع نکته نخستین بر شی را بدین نحو طرح کرده گشت: نمی‌توانند هنگامیکه خطابه را از آغاز تا انجام مورد مطالعه قرار دهد از خود می‌پرسد: آیا این را صرفاً چهار

و هزاران یهود دین اسلام بظهور رسیده و با مشأ آن چهره ای است که دین اسلام در اوان انتشارش در گوشه و اکناف جهان بخود گریخته و از عادات و اخلاق مردمانی لیسان کرده که بای خویش بحرم اسلام رفتند و با بای خویش بظهور ان کشا لیه شدند و پس از طرح سوال بدین نحو سید چنین ابراز نظر کرد که ر بنان به یقین پاسخ ارا می دالسته ولیکن کوتاهی وقت ونداشتن فرصت مایع او گردید تا این نکته دقیق را روشن سازد . و به اداسه سخن در باره همین نکته سیه جمال الدین لیسان انگشت بردین مسیحی نهاده گفت آنچه در اسلام بطریق پیوسته در سایر ادیان هم روی داده است . زحمای کاتولیک همانگونه که من می دالم هنوز از کینه تیزی و پیکاره بالچه که از نظرایشان گمراهی و تدلیس للمداد شده دست برداشته اند .

اما درباره نکته دوم سید گفت - که عربها با بدی برقتن آئین اسلام از حال توحش بد رشددند و در جهت ارتقای ذهنی و طرق پیشرفت علمی براه افتادند و د رساحت نهضت فکری و فلسفی با همان سرعت قطع مسافت و سیر منزل کردند نند گسه تنها با سرعت نفوحات و پیشرفت لطایف ایشان در رخور مقایسه است . در خلال هکترن از دانشهای یونانی و غیر یونانی بهره ها اند و ختند و در میان خود و بقیه کشورها که تحت نفوذ سلطه ایشان واقع شدند باشگفتنی خاص روبه پیش رفتند .

روم و بیزانطه نه تنها مرکز عدده فلسفه و علم لاهوت بلکه منبعی بودند که تمام معارف انسانی ازان بر تو انشائی می کرد ولیکن وقتی فرا رسید که علمای آنها از بحث و تحقیق باز ایستادند و کتب ارجمنشان از خاطره ها فراموش شدند و هنگامیکه عربها بدخایر فرهنگی ملل متمدن دست یافتند در همان بدانشی پرسی بردند این علوم بدرس و از چشم افتاده را احیا نمودند و الکشاف داد لب و چنان رونق و جلای بدالها دادند که از پیش نداشتند .

آیا این رویداد اشارتی بلکه برهانی بر ذوق و شوق فطری ایشان در ساحه علوم نیست ؟ این درست است که عربها فلسفه را از یونانیان بوام گرفتند و از اعاجم موارث گزیده و مشهورشانرا اقتباس نمودند ولی این علوم را که از طریق فتح بدست آورده بودند شرح و بسط دادند و دامنه آنها را بگستر دند . انسجام منطقی دادند و بمرتبه کمال رسانیدند و این امر حاکی از ذوق سلیم و بین موشگافی نظر و دقت ملاحظه است که بتدرت سراخ می شود .

فرانسویان و انگلیس ها و آلمانها بقدر بهره ها از روم و بیزانطه دور نبودند ولی با این و منافع ذخایر علمی این دو بلاد استفاده نبردند و ارسطو تا و تکیه تله عربی را بخود نگرفته بود از وی اطلاعی نداشتند و او را در روزگاری ها ختند کمبشعل مدلیت عربی از قله کوهای الهی رانی آغاز به بر تو

انگنی کرد و روشنائی آن بمرتب رسید اما تا آنکه صیقل یونانی خود را نکه کرده بود و باها برخورد بود و التقاتی بدو نکردند. آیا این برهان قطع دیگری بر مرایای عقلی مر بها و علاقه طبیعی شان بصوم نیست! در حالیکه مسطور بنان خود این نکته را مسلم می داند که کشور های اسلامی در خلال پنج قرن یعنی از ۷۷۰ میلادی تا قرن سیزدهم هر روز نگاه علماء و متفکران گرانمایه ای بوده اند و جهان اسلام در آن هنگام بردنهای مسیحی برتری و تفوق داشت چه بر بنان می گوید: عده ز یاد فلاسفه ای که در قرون نخستین اسلام بظهور رسیدند مانند سیاستمداران معروف از اصل حرانی یا اندلسی یا عجمی خراسانی و یا از نصاری شام بودند. سید جمال الدین بگفتار خود ادامه داده گفت: من نمی خواهم خصایص برجسته علمای عجم خراسانی را بدیده حقارت بنگرم و از نقشیکه در دنیای اسلامی داشتند اغماض نمایم ولیکن اعتقد می گویم که حرانی ها عرب بودند و عرب بها هنگامیکه اسبابها را فتح نمودند اصل و نژاد خود را حفظ کردند و همواره عرب باقی ماندند و زبانی که حرانی ها چندین قرن پیش از ظهور اسلام بدان سخن می گفتند زبان عربی بود و اینکه حرانی ها قبل از اسلام اعتقاد بدین صابشی داشتند این معنی را نمی رسالد که یاصل عربی انتساب ندارند و قسمت اعظم نصاری شام از مر بهای عسائی بودند که به دین نصرانی گرویدند اما در خصوص این باجه و این رشد و این طفیل روی این ادعا که در جزیره عرب تولد نشده اند به هیچ وجه نمی توان گفت که در عربی بودن خود کمتر از الکندی بوده اند و خاصه اگر این گفته را مسلم انگاریم که برای تمیز ملتی از ملت دیگری راهی بجز زبان وجود ندارد.

علاقه بر این اگر ما یاصل نژادی نظرد داشته و از عوامل مؤثر و مشوق ملت بیرونند فرد صرف نظر کنیم بدون شك به چنین نتیجه می رسیم که نا بامون از فرا نسه نباشد و آلمان و انگلستان در باره علمائیکه باین کشور ها رخت مها جرت بستند و در آنها راجل اقادت انگینند ادعای حقین بنا بند و ایشانرا از خود جدا نند.

سید جمال الدین آلمان بمواصل گرایش این شعله به خاموشی تماس گرفته پاسخ خود را بر خطابه ریتان بدین کلمات پایان داد. (عقل موافق عوام الناس نبوده تعالیم آرا بجز حکمه انگشت شمار فیه روشن فکر نمی داند. و علم باز بیانی و دلکشی که دارد نمی تواند بشریت را کاملاً از با کتب و انسانیات نیاورند بیکه کمال مطلوب است و عاشق پرواز در افق دور و تار و پود یکی که فلاسفه و علماء توان دیند و با کشف آنها را ندارند. (۵)

بعد از خواندن پاسخ سید جمال الدین این سوال در ذهن خطوط می کشد که او را با این همه مشاغل علمی که داشت و با وجود مشکلات شرق که این همه او را به خود مشغول ساخته بود و در بین

موضوع اهتمام و پژوهش و ارتباط با این موضوع مسائل مختلفی در باره قضایا و نگاه است. علت آن این بوده که ر بنان و مخالف وی از سخن گفتن در باب مسوئله‌های چینی می‌خواستند اسلام و نصرایت را در میزان مقایسه بنهند تا نخست مسلمانان و مسیحیان اروپائی را با هم قرار دهند و سپس دعوی مغفرو غالب را در قبال دعوی شکست خورده و مغلوب بگذارند (۶) و بدین طریق اطمینان مسلمانان مشرق زمین را با رزوه‌هایشان تضعیف کنند و از اعتمادشان به نفس بکاهند تا داستان اشغال و حمایت شرق کهن سال را بزعم خود توجیه کرده باشند.

سید جمال الدین افغانی که داعیه اعظم بیداری و رشد سیاسی شرق اسلامی بود و علاقه بر ندادن عاجل سیاسی بر روش دینیت سیاسی مسلمانان را نیز منظور نظر داشت چارو ناچار محمد عبده را گرد مصالح خود را هم درین مبارزه عظیم با خود هنوا ساخت. استاد و شاگرد هر دو می‌خواستند که اعتماد عقل سلیم روشنفکر را در عصر نوین به عقیده ان احاده کنند و موانع خرافات جمود و تقلید را ز سر راه آن بسوی عمل بر طرف سازند و برایش فلسفه‌ای در زندگانی تهیه بپشتند که بر قواعد و ضوابط دین بی‌ریزی شده باشد تا خود را در برابر فلسفه غرب مستطد مقهور و سبوت نمایند و حتی این اقدام ایشان سودمند تر از کار علمایی بوده که از دین اسلام در برابر مجتهدین حریفه‌ی دلاخ می‌کردند چه ابراد های اینها غالباً بنور الفاظ و مفاهیمی چرخ می‌زد که سایر اادیان را بیشتر از دین اسلام چه در گذشته و چه در وقت حاضر متضرر می‌ساخت. اما شبیهات که از طرف متفکران غربی مانند زیان برانگیختنی شد تا از مند بک اندیشه عقیده مند بدین بود که با افکار تازه ضد اسلامی علی‌الخصوص و ضد دینی علی‌العموم رو پا روشود و مقابله کنند و این اندیشه‌ها در فکر وجدان مسلمان سوال‌های را انگیزه می‌کردند که از شخص معتقد و مستند براندیشه اش و صاحب باطن مشحون از یقین اعتقاد و جواب را داشت. عقل استاد و شاگردش آراسته به چیزها می‌بود که عقل مسلمان روشنفکر در عصر خود از اعلام اعتماد بنفس و بر ائین افتخار اقتضای کرد. (۷) روی این اساس زهم بیداری شرق علی‌الغیر به غرض نهانی این خلورفتا سوبه انکاسات سیاسی خطابه او که بظاهر علمی و اکادمیک معلوم می‌شد بی‌بر و پا پاسخ خویش فرصت را بروی ضایع گردانید.

سید جمال الدین در رد نظر ر بنان تنها نبوده بلکه هم وطنان او اعم از معاصر و متاخر و تبع تهمت‌های وی پرداختند. از جمله معاصرانش سید سمر رئیس هیئت اعراسی محصلان مصری در فرانسه بود (۸) که خطابه ر بنان را حاوی سه نکته مهم دانسته در خصوص نکته اولی تقریباً با وی متوا بوده و راجع به نکته سومی چندان احتمال قابل ملاحظه می‌بپذیرد و فقط نکته دومی را سود توجه قرار داده گفت نمی‌توان در اسلام از چیزی سراج گرفت که سدره تقدیم و ارتقای علمی باشد بلکه برعکس مسلمانان در اعصار مختلف قایل به تقدیم علمی آمدند و دین ایشان مانع

شان نه گودید از اینکه از بسیاری دهشت‌هایی از سرگذشت‌شان گوی سبقت بر باید و وقت و قوت حاصل کنند و از نظر هر سیاسی که در همین روزگار بشود، های‌شان مفر کند نهضت و دست بردن بدان من علم مشهود است. موجب این است که در روز قبل از ایراد خطابه ریتان چند تن از علمادر بر این همین محل خطابه های ایراد کردند که در آنها نوآوری هر بهادر زمینه علم حیات و دین سخن دادند و این خطابه که در مجله علمی نشر شده ما را به ماحیت تمدن اسلامی در قرون وسطی راهنمایی می‌کند و اگر مفسر ریتان بر آنچه که مدیو و دوزی در باب علوم، آداب، هنر و صنایع منسوب به بهادر مؤلفات خود نوشته اند اطلاع می‌یافت آنچه را که اکنون بهر بهادر نسبت داده هرگز نمی‌داد. اگر دین اسلام بسطوریان و سجوس و یهود را باین تقدم علمی که مسیور ریتان بیان کرده اجازه داد پس چرا اکنون مشوق میلونها مسلمان بر استعداد از علم قرار نگیرد.

از متاخران لونی مسینیون فرانسیسی شیخ اسلام شناسان را نام می‌بریم. او به نقد تاریخی برهان ریتان پرداخت. برهان وی از این قرار بود که لایارد مورخ انگلیسی در جریان گشت و گذار خود در شرق اسلامی مدتی در عراق ماند و چون بشهر موصل رفت بران شد که در باره اوضاع تاریخی و بازرگانی و غیره شهر معلوماتی بدست آورد بدین منظور به قاضی شهر رو آورد و استمداد جست و قاضی بنامه ای ندای او را لبیک گفت و جواب وی طوری که ریتان گوید به نحوی بوده که عداوت ذات الهی علم و اسلام را نشان می‌دهد. ریتان با این نامه جعلی حمله خود را بر دین اسلام آغاز نمود و با همین مدرکه اسلام را مخالف علم معرفی کرد.

مسینیون را عقیده برین است که این نامه نه از قاضی مجهول موصل بلکه از خود ریتان بوده است (۹) اول اینکه در نامه قاضی خطاب به کلمه ای کوفته من بوار شده که این طرز بیان هم در عربی و هم در ترکی بکلی نامأنوس است و قاضی باید نامه خود را یکی از این زبان های شرقی نوشته باشد و مسیور ریتان با این طرز بیان می‌خواست به شنونده یا خواننده ابهام کند که این طرز گفتار از شیوه های نامه نگاری متداول مردم مشرق زمین است.

دوم، نام این قاضی در دست نیست و وسیله ای هم برای شناخت صحت این نامه نداریم ولیکن با مراجعه بکتاب همین مورخ انگلیسی معلوم می‌شود که قاضی مجهول الهویسموصل شخص بد خلق و بدفلسفی بود و در برابر این مورخ رفتار ناشایسته ای از خود نشان داده است و احتمال آنکه او در نامه ای که ریتان از وی نقل می‌کند افسان باسناد را بخوش رفتار و دارای تعارفات دوستانه معرفی شده است.

سوم، آنکه قاضی موصل در نامه خود از ستاره دیبال دایره که اندک مدتی قبل از خطابه ریتان

کشف شده بود اشاره می کند پس قاضی اگر از مردم نادان بود و توجیهی بهمیگشاید علمی نداشت از کجا و چگونه از تازه ترین اکتشافات که در علم هیات آن عصر صورت گرفته اند که بود؟ بالاخره تناسب و تعادلی که در بین هریک از عبارات و قسمت های چهار گانه در نامه قاضی پشاهنسی رسد همه از یک ادیب جلیل القدر و نویسنده توانایی مانند رهنان ساخته است نه از یک سرود قانانی هم چون قاضی موصل که بهر ار گفته رهنان اینقدر جاهل بوده است .

رهنان عنوان خطابه خود را اسلام و علم گذاشت در خصوص جزء اول آن که عبارت از دین اسلام است هر کس که درین محفل حضور بهم رسانیده تا حدی معلومات دارد بنا برین لازمی برای سخن مفصل درین مورد احساس نمی گردد و تنها همین قدر باید گفت: اسلام دینی است که خداوند جل جلاله بر محمد صلی الله علیه و سلم وحی فرموده از ایمان و عمل تشکیل یافته که اولی در عقیده و اصول قوانین اسلامی و دومی در شریعت و فروع ایمان تجلی می کنند (۱۰) اما در باب جزء دوم که عبارت از علم است، باید پرسید که منظور رهنان از علم آیا مجموعه ای از معلومات منظم است و یا او علم را بمعنی خاصی بکار برده است و چرا اینقدر اصرار و تأکید بر علم کرده و این نکته وقتی روشن می گردد که باندیشه های فلسفی مروج در فرانسه قرن نوزدهم رجوع شود و در انصورت معلوم خواهیم دید که قبل از روزگار رهنان یکی از هم وطنان او بنام اگست کونت در نیمه اول قرن نوزدهم فلسفه تحقیقی را بنیاد گذاشت (۱۱) بدین نهج که ما هست و انکشاف نظر علمی را مورد مطالعه قرار داد و باین نتیجه رسید که دید علمی همواره از سه مرحله می گذرد و این سه مرحله را همان قانون نموناد کرد .

در مرحله نخستین که عبارت از شکل ربائی (نورم تپولوژیک) است پدیده ها همه بوسیله علل مافوق طبیعی تشریح و تبیین می شوند، در مرحله دوم که عبارت از تفکر نظری مبتنی بر یکی است (سیکولاسیون متافزیک) عقل فردی و عقل اجتماعی علت های شخصی (پرسنال) شمه انسانی (کوازی هومان) را غیر ضروری نگاشته ولیکن هنوز پدیده ها و حوادث را معلول چیز های می دانند که در زیر سطح پدیده جاگزین بوده اند و از نموده های استوار بر آنها واقعی ترند و از قد این دو روش باندیشه تحقیقی (پایه پوزیتیویست) ایمان می آید که عبارت از مرحله سومین است، در همین مرحله است که ترکیب موجوداتی که جدا و مستقل از جهان محسوس فرض می شوند مورد انکار قرار می گیرند . این علم که بدان تحقیقی گفته می شود در حدود مدرکات محسوس منحصر مانده از طریق عملیه انتزاع و تجرید به کشف قوانین لای بال می آید و این قوانین بنویت خود علت های اشاعه نموده بلکه چگونگی وقوع پدیده ها را توصیف می نمایند و این نه تنها دو جهان بحث کلی بلکه در هر پدیده

که تحت تجربه حسی واقع شود صدق پیدایی کند. مرحله اولی نقطه انفصال مرحله دومی نقطه انتقال بوده صرف مرحله سومی هدف ثابت و نهایی هر اندیشه را تشکیل می دهد.

هرگاه يك مفهوم عام و شاملی بدست آید که مورد استعمال وسیع تری داشته و هر پدیده مصادق آن باشد هدف عملی تحقق می یابد و انسان با همین ساختمان عضوی خاص خود می تواند بصورت مطلق (۱۲) بداند که علم چه می تواند بکند و این ماراتر بر پیشگویی ساخته چنانکه بتوان آنرا می دهد که طبیعت را تحت کنترل درآورده آنرا برای تقدم و سعادت انسان استخدام کنیم و علم بدون يك باید بتواند آینده الهای معینی در برابر چشم انسان بگذارد و انسان را اخلاقاً را هنمایی کند و الهام بخشد، بنا برین می توان گفت که اگست - کونت فیلسوف فرا نسوی علم تحقیقی را نه تنها کافی برای توصیف چگونگی و توقع پدیدها می دانست بلکه بر علاوه این او معتقد بود که علم تحقیقی می تواند کمال مطلوب و ارزشهای اخلاقی بشریت را تعیین کند.

اگست کونت از هرج و مرج فکری و انحطاط معاییر اخلاقی دوران خود سخت هراسان بود (۱۳) و از نظرش لازم بود که برای رفع این نقیصه و مداوای بی نظمی در رفتار اخلاقی چیزی انجام داده شود و اگر بنا باشد که نظم از بی نظمی عقلانی و اخلاقی زاده شود تثبیت و برقرار ساختن يك عقیده منسجم ضروری می باشد - و چون از نظر او منبع اساسی و عمده این بی نظمی کشمکش میان علم و دین بود توجه خود را بر همین نقطه متمرکز ساخت. برقرار ساختن وفاق بین علم و دین و هم چنان برگشت اقتدار دین و کلمه از نظری ناسمکن و نا مرغوب می نمود و صرف پیکراه امکان داشت و آن اینکه علم خود يك دین تحول یابد و مفاهیم آن بقدری انکشاف و تعمیم یابد که جانشین الهیات گردد. طرز دید علمی و روش علمی توسعه و انکشافی گنید و حیات باید بار دیگر برشالوده علم بنوا تنظیم گردد (۱۴) و تنها از همین طریق می توان جهان را نجات داد.

رینان که در نیمه دوم قرن نوزدهم می زیست در باره علم تحقیقی، محدود و نفوذ قدرت آن نظر هموطن خود اگست کونت را بالوازم آن پذیرفت، بنابراین می تازد يك والیهات را در بغلوی اینگونه علم زاید انگاشت - چنانکه همین نظر تا قرن حاضر استداد یافته در مکتب فلسفی ای که به عنوان تحقیق منطقی در تاریخ اندیشه عقل معاصر معروف است باوج خود رسید و از همین جاست که رینان در خطابه خویش راجع به اسلام و علم همین علم تحقیقی را منظور نظر داشته (۱۵) و آنرا با تعریف و ستایش از علم پایان داده و در باب آن این همه ابرام و تاکید را نهاده است.

سید جمال الدین افغان در اینکه علم تحقیقی مفید بوده و آثار نیکویش در حیات انسانی مشهود است با این خاور شناس فرانسیسی هیچگونه اختلافی نظری ندارد ولی این نابغه انسانی علم را در حیات انسان ضروری می داند همانند کافای. چه علم تحقیقی از اشیاء و حوادث همانگونه که مستند بحث می کند نه انطور که باید باشند بنابرین می توان گفت که علم تحقیقی با ارزشها سرو کاری ندارد و اگر ارزش در حیات انسانی مقام داشته باشد با پدر پهلوی علم تحقیقی مشعل دیگری هم باشد که راه انسان را بسوی سعادت روشن کند، وجدان و خاطرات او را در باره آنچه از احوال محب و رازهای پنهانی کون که نمی داند مطمئن و آرام سازد، زیرا اینها هوای اند که عقل محدود او نمی تواند بر آنها احاطه کند و ممکن نیست که حوادث زمان و مکان آنها را برای ظهور سازد (۱۶) و منظور سید جمال الدین افغان درین مورد این است که دین رابطه انسان را با کافه وجود تعین می کند و هکذا آنچه از ظاهر و باطن، اشکاز او نهان، گذشته و آینده که از ازل تا ابد امتداد یافته در قلمرو عقیده ایمانی او قرار می گیرد. (۱۷۰) و این کار تنها از عهد دین ساخته است نه از علم. علماء و فلاسفه تاریخ اندیشه بشری در قرون گذشته و همچنان در قرن حاضر به صواب نظر سید جمال الدین شهادت می دهند (۱۸) در اروپای قرن نوزدهم و دوجریان بصورت برجسته وجود داشت یکی تعصب دینی و دیگری تعصب نژادی. در حین سخن گفتن از ربنان والدیشه های او نباید چندان توجهی بروحیه دینی دوران وی مبذول کرد چه او اصلاً بدینی ایمان نداشت و باید صرف از روحیه تعصب نژادی که آثار متعلق بشرق او را نگران ساخته است، با اختصار وائی بفرض ما ازین گفتار و درین مقام حرفی گفته آید تا بهار روش واقعی افکار او بی پرده شود.

نخستین علامت تعصب، علامت تعصب نژادی بر ضد عربها در آثار تمان متولای ۱۸۱۹ میلادی بطور وسوسه ربنان با سیاحت خویش در تاریخ زبانهای ساسی يك جامعه علمی بدان داد و بده ها حمله خود را بر علمیه تمام نژاد ساسی آغاز کرد و خاور شناس آلمانی کرسیان لاسن متولای ۱۸۷۶ درین حمله با وی همست شد (۱۹) تقسیم کردن انسانها بدو نژاد ساسی و آریایی از سعی و کوشش علمای تاریخ زبانها در قرن نوزدهم که ارتباط آنها تا آن وقت معلوم نبود (۲۰) نشأت کرد در میان اولین کسی بود که نژاد ساسی را باین تر از نژاد آریایی دانست (۲۱) معاصران و معانین چون بگفته ربنان از لحاظ دانش او در زبانهای زبانی ساسی و از جهت باز دید وی از کشور های ساسی زبان - اعتماد داشتند درین نظر از وی متابعت نمودند. ربنانی گفت و نمى مى زد که دین نژاد ساسی از دینهای فلسفی جویند و از شکفتی های تقدیر این است که نژادیکه ابداع خود را در

زیسته ادیان به بلندترین مدارج اعتلا و قوت رسانید اندک بحث فلسفی بخصوص تولید فکر و فلسفه در نزد ساسی ها جز اقتباس محض بی حاصل و تقلید از فلسفه یونانی چیزی دیگری نبود و ماسته ازن گفته یغوی برسی آید که زبان ساسی بودن و اسرار حکم بر تاریخ و ارزش نظر فلسفی در نزد عربها گردانیده است .

اودر جای دیگری گوید: و از اشتباه و سودالات الفاظ بر معانی خواهد بود که بر فلسفه یونانی نقل شده بزبان عربی لفظ فلسفه عربی را اطلاق کنیم، با این وصف که در جزیره عرب به مبادی و نه مقدمائی برای این فلسفه بهمان نهاد و همه آنچه که انجام یافته این بوده که همان فلسفه یونانی عربی نگاشته شده است . بر علاوه این فلسفه جز در نقاطی که از جزیره عرب به سرنگها دور افتاده اند مانند اسپانیا، مراکش و سمرقند شکوفان نگردید و بیشتر اهل آن از ژاد غیر ساسی بودند پس معلوم میشود او نه تنها در خطابه خویش در سورین مخالفت خود را با طلاق فلسفه عربی بر نظر عقلی مسلمانان ابراز کرده بلکه در کتاب خود بعنوان تاریخ زبانهای ساسی نیز همین نغمه را ساز نموده است . و آنچه درین باره علی الخصوص می توان گفت این است که زبان از وجود زبان هندو اروپائی بوجود قوم آریائی و از وجود زبان ساسی بوجود قوم ساسی استدلال کرد (۲۲) و سابقا لفظ آریائی باز ای او قلت بجای هندو اروپائی بکار می رفت، در آلمان منگام زمامداری ادولف هتلر تبلیغات غیر علمی زبانی در باره قوم آریائی بمعنی مطلوب حزب نازی نوشته شد و عملا غرض از لفظ آریائی مردم غیر یهودی گردید. اگر در این همه خورجین های پر از دروغ يك گندم صدق و راستی پیدا شد این بود که زبان عبری زبان هندو اروپائی نیست بلکه از السبسم ساسی است که ارتباط نزدیکی با عربی دارد (که آنها هم زبان ساسی است) و کمترین زبان مصری های قدیم مربوط می شود چیزی بعنوان (قوم) هندو اروپائی (آریائی) با قوم ساسی وجود ندارد و اشخاصی که باین السبسم تکلم اند بهمان اندازه از يك تیره و از آذاند که مردم انگلیسی زبان امروزه قاره های دنیا (۲۳) .

اسامی جمال الدین الفان به محیط اجتماعی اهمیت فراوانی داد و قایل به تفوق ناشی از ژاد نبود و زبان را مهمترین ارکان سلیمتی دانست (۲۴) و آنجا که او در کتاب فلسفه و نظر فلسفی برهما بتحویکه در پاسخ وی بخطابه زبان تذکار یافته با فشاری می کرد چنین باید گفت که سید جمال الدین شاید لفظ عرب را بیک معنی خاص بکار برده آنرا بر کافه ملل و مردمانی که در کشورهای اسلامی بسر می بردند و زبان عربی را در اکثر تالیفات خویش استعمال می کردند اطلاق می کرد و بدین ترتیب عاجم خراسانی، هندو، ترکان سوری ها، مصری ها، بربرها اندلسی ها و غیره را شامل می شود که در زبان کتب علم با هم آواز و همه تبعه دولت اسلامی بودند. و استاد کارلو لینیو خاور شناس ایتالیوی در کتاب خود بعنوان

«تاریخ علم ملک» در نزد عربها در قرون وسطی، لفظ عرب را بهمین معنی استعمال کرده است ورنه بهرین عنوان این فعالیت ذهنی و موالید آن فلسفه اسلامی بوده و هست. و در نزد ارباب خود بهمین اسم و رسم شناخته شده بود. این سینادر کتاب شفاء و در کتاب نجات تعبیر متفلسفه اسلامی را ابتکار برده و ههرستانی در کتاب الحلل و التحلل از فلسفه اسلام نام برده و هکذا لفظ فلاسفه اسلام و حکمای اسلام در کتاب اخبار الحکما و مقدمه ابن خلدون وارد شده است پس چه می شود اگر بهرین نظر عالمانی که در نزد مسلمانان وجود داشت اصطلاح فلسفه اسلامی اطلاق شود بدین معنی که با قطع نظر از زبان و دین ارباب آن، در کشورهای اسلامی و در سایه دولت اسلام بظهور رسیده و در آغوش آن رشد کرد.

رئیس بنظر معلوم نمودن این نکته که دین اسلام ایمانح تقدیم علمی است و یا خیر می توانست بقرآن مجید رجوع کند و اگر چنین کاری می کرد حتمادر صفت مؤمنان می دید که: (الذین یذکرون الله فیما و تعود او علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا - سبحانه لفتنا عذاب النار) (۲۵) هکذا در قرآن مجید می دید که پروردگار عالمیان رسول خود را با ستزاده از علم تعلیم داده می فرماید. (و قل رب زدنی علما) (۲۶) و بالاخره می توانست بتاریخ اسلام رجوع کند و اگر چنین کاری می کرد در آنجا حتماسی دید که رسول اکرم تعلیم دادن سواد خواندن و نوشتن را به اولاد مسلمانان فدیّه آنکه از اسیران جنگی قریش قرار داد که در جنگ بهدرا سپرده و توان پرداخت فدیّه را نداشتند اما در این مورد باید بگوئیم که دین اسلام از اندیشه ییزار است و سخت برضدان مبارزه می کند که دعوت به الحاد کنند و به وحدت که اساس اسلام است خدشه در ذهن مسلمان وارد آورد و بنابرین اسلام مانع ان علم تحقیقی است که الحاد را ترویج کند ولیکن آیا علم تحقیقی بالضرور معجزه الحاد می گردد و من گمان نمی کنم که عالمی پاسخ این سوال با ثبات بدهد و اگر این استدلال درست باشد یقین می توان گفت که دین اسلام هرگز مانع علم تحقیقی نه شده است و نه خواهد شد و اگر بنیان اینطور می کرد هیچگونه نیازی بداستان جمعی قاضی موصول پیدائی کرد و ایکن او به سابقه روحیه قرن نهم که شیوه تاریخی را در زمینه تمام مطالعات متعلق بذهن بشری برگزیده بود معتقد بود که تاریخ صورت لازم علم هر چیزی است که تسامع سنن زندگانی دیگرگون شوند و ممتاز باشد، پس علم زبانها تاریخ زبانهاست و علم ادب و فلسفه تاریخ ادب و فلسفه است چنانکه علم ذهن بشری تاریخ ذهن بشری بوده نه تحلیل زوایای روان فردی (۲۷). و اگر این نظر پذیرفته شود پس می توان گفت که دین اسلام عبارت است از تاریخ آن نه پادوی اصولی که در قرآن مجید و احادیث نبوی بیان شده اند و بنابرین می توان از عمل مسلمانان و قوانین اسلام دلیل

گرفت یعنی نمی توان لازمی موصول را مدار حکم بردین اسلام قرار داد.

سید جمال الدین افغان با این نظریه فانی نداشته احیاء دوره های گذشته را ممکن می دانست چنانکه با جنبش اصلاحی خودی خواست مسجد و عظمت منصرف مسلمانان را دوباره زنده کند و این نکته در فکرت اصلاح بر اساس مبادی وحی شده منضم است، بنا برین انسان از نظار و جزه مقوم نظامی نیست که در سایه آن جهات دیگری برد، لذا نمی توان از عمل مسلمان بردین اسلام دلیل گرفت. این از یک طرف و از طرف دیگر دین ابدیه الهامی را وضع و تعیین می کند که باید در رفتار آدمی زاده جامعه عمل پیوشد و چون جامعه عمل پیوشد و تحقق یافت بعد از گذشت زمان جزو حوادث مورد بحث تاریخ قرار می گیرد اما توفیقی که در حالت ابدیه ال باقی است تاریخ نمی تواند به مطالعه آن پردازد چه تاریخ باید از حوادث گذشته طوریکه در زمان گذشته به وقوع پیوسته اند بحث کند و اگر این استدلال مقرون بصواب باشد می توان گفت که دین اسلام با تاریخ آن یکی نیست.

نظریه ثان در خصوص این نکته که ابا عربها و یا مسلمانان در فلسفه ای که با ایشان منسوب است سهم اصیلی داشتند و یا صرف 'ز فلسفه یونانی تقلید نمودند متروک و متنبذ است' در خطابه خود که در یونیورسیتیه سورین ایراد کرد از اینگونه سهم اصیل انکار ورزید ولیکن در جایی دیگر گفت: در نزد من درس و مشق من ازین داستان اموخته می شود و آن اینکه فلسفه عربی بگانه نمونه ای از فرهنگ نهایت عالی بشمار می رود که تقریباً بی آنکه اثری از خود بجای گذارد ناگهان متوقف گردید و از خاطره امتی که الراهه کرده بود تقریباً فراموش شده (۲۸)

(عربها از تفسیر آراء ارسطو وسیله ای برای ایجاد یک فلسفه محلول از عناصر خاصی ساختند که تماماً با آنچه که در نزد یونانیان مطالعه می شد، مخالف بود و فلسفه قرون وسطی هم چنین کردند) (۲۹)

(شایسته است که جنبش حقیقی فلسفی در اسلام را در مذاهب و تکلمان جستجو کنیم) (۳۰).

اگر این گفتارهای وی در نظر گرفته شوند بوضاحت دیده می شود که او تا قبل به حصه اصیل و ابدیه مسلمانان در فلسفه بوده است و روی همین تردد اندیشه بود که بعد از اطلاع بر پاسخ سید جمال الدین افغان بر خطابه اش اعتراف کرد که (بن معلوم می شود که شیخ جمال الدین مرا با مجموعه ای از اندیشه ها آشنا ساخت و آن اینکه اسلام در اول وجود خود مانع از استقرار جنبش علمی در سر زمین های اسلامی نگردد و لیکن در نیمه دوم وجود خویش به اختناق جنبش علمی پرداخت) (۳۱) من با شیخ از دو ماه پیش آشنا شدم و در خود حالتی احساس کردم که قبلاً جز در برخورد با افراد قلیل آن حالت بمن دست نداده بوده (۳۲) نظریه آزادی اندیشه شامل کریمه و مباحثات الهیه اود رحالی که با وی صحبت می کردم

گمان می نمودم که خود را با یکی از آشنا یانم رویرو می بینم و من بدون شك این سینه‌ها این رشد و یایکی از آن . . . . بزرگ را که در خلال پنج قرن پیوسته برای آزاد ساختن انسانیت از قیود اسارت صرف مساعی می نمودند به چشم می بینم» (۳۳).

افراد سید جمال الدین افغان برخطابه رینان باعث آن شد که او نظر خود را در این خصوص تعدیل و تصحیح کند و بدون شك در همین نتیجه اخیر نظریات رینان تا حد زیادی تعدیل شده و منجر گردید به آنکه مبارزه بر ضد علم از مابیت دین اسلام نیست بلکه از طبیعت آن در نفعه اول وجودش تشویق بر علم بوده نه در نیمه دوم آن.

برای اتمام سخن در باره مناظره قلمی سید جمال الدین افغان با رینان دانشمند فرانسوی در خصوص اسلام و علم می خواهم این نکته را بیفزایم. اگر فیلسوف یکسی گفته شود که يك نظام فلسفی را پدید آورد و برای تثبیت آن اقامه برهان کند و یا نظام فلسفی بی را مرد و دانسته برد آن استدلال نماید رینان به هیچوجه فیلسوف نبوده و سهم اصیل و ابداعی در ساحه فلسفه نداشته (۳۴) است و از همین جا است که فیلسوف معاصر ما برتراند رسل در کتب خود تاریخ فلسفه غرب و فلتر در کتاب خویش تاریخ فلسفه در حین بحث از فلاسفه قرن نوزدهم اروپا حتی یادی از او نکرده اند و از مؤلفان شرقی دکتور طه حسین در کتاب حافظ و شوقی بصورت عابرانه و استاد کبیر عباس محمود العقاد در کتاب محمد عظیم بصورت غلظ آمیز او را فیلسوف خوانده اند (۳۵) بدون آنکه علت این توصیف را بیان کنند اما محمد علی فروغی (۳۶) و شیخ مصطفی عبدالرازق (۳۷) تا حدی به تفصیل از وی سخن گفته اند و احکیم و یانها فیلسوف گفته اند و مرتضی مدرسی چهاردهی (۳۸) از همین موضوع زیر عنوان «د و فیلسوف شرق و غرب سید جمال الدین وارنست رینان» حدیثی بیان آورده است. از نظر من اطلاق لفظ فیلسوف بر او حاکی از اشتباه و عدم دقت در تعبیر است و غالباً برای آن صورت گرفته است تا او الابی مقام سید جمال الدین را از این طریق هم نشان دهند اما واقع این است که شهرت که نصیب وی در شرق اسلام می گردیده تا حدی زاده انتشارات و تاحدی مولود حادثه متعلق به همین مناظره است. از شهرت سید در شرق آوازه رینان در آن بلند رفت زیرا هر کس که سیرت نمکوی سید را نوشت از این حادثه پنجمی از انجاء عبادی کرد اما من نمی دانم که خود سید شهرت اشناهی را فرانسوی خود را معلول چه می دانسته است .

آنچه مسلم است این است که رینان يك علاقمند تاریخ اقوام سامی ادیان قدیم بوده لیکن اگر امالت داری بطرفی و بعضی را از صفات مشخصه علماء بدانیم و عالم باید واقعیت را تانجا که مقدور است طوریکه هست منعکس سازد دلائل مؤید و معارض را بدون شتاب علی السویه

در میزان سنجش گذارده و بعدها با کمال نزاهت و تکرار ذات اصدار حکم کننده مشکل می توان صفت علم و عالم بودن را بدو نسبت داد. آورده اند که ارنست هیکل (۳۹) مولای ۱۹۱۹ باقی در قهاله جنین حیوانی تزویر کرد تا به جنین انسان شباهت نزدیک پیدا کند تا از این طریق نظریه خود را در باب تطویر به اثبات رساند و امید داشت که پس از این رویداد نام او در افق معروف و مشهور گردد. این تزویر نهان نمائند. هنگامی که اکادمی برلین صلح سالگرد خود را جشن می گرفت علماء را از گوشه و کنار برای اشتراک در این جشن فراخواند ولی دعوت را شا بسته این هم وطن خود پس ندانست. بنابراین چه که همین اکنون تذکره دادیم چون انتقاد دانشمند فیلدلوئی ماسینیون شیخ اسلام شناسان، بردستان قاضی موصل را کس نتوانسته رد کند و مقرون بصواب است و ریتان را برای رسیدن به منظور خاصی جعل کرده است لاف در پرچسته ترین صفت عالم می گردد.

***

ضمیمه : شناسایی با ارنست رنان نویسنده فرانسوی - متولد

۱۸۴۳ متوفی ۱۸۹۲

در کودکی و نوجوانی شاکردی میکرد تا اینکه کشیش کاتولیک شود. امار ۲۲ سالگی تغییر فکری داد و معتقد به این شد که باید شعر و ادب و نمز سیانس بشری را گزین مسیحیت و دیگر ادیان شود. از همین جا با اهل ادیان مخالف افتاد.

رنان به بررسی زبان های قدیم ارادتمند بود و زبان های ساسی را مطالعه کرد در ۱۸۶۱ و ۱۸۶۲ به فلسطین سفر نمود و در ۱۸۶۳ رساله تاریخ منشاء مسیحیت را چاپ کرد و مطالب او این بود که مسیحیت عقلانی و انتقادی را ایجاد و استوار کند. کتاب زندگانی مسیح را با همین روحیه نوشت و باین موجب از تدریس دو کرسی کولژ دولرانس معزول شد.

این کتاب بشوۀ شاعرانه اما عبارات عقلانی تحریر شده بود و عیسی علیه اسلام را یک سردی نظر خواننده بود (در حالیکه مسیحیان به عیسی صفات ربانی می دهند).

بعدتر تاریخ قوم اسرائیل را نیز نوشت (۱۸۸۷) و مقصد او آشتی دادن حس دینی و تجلیل سیانس بود. در رساله و یقورم ذهنی و اخلاقی عدم اعتماد خود را به دیموکراسی اظهار کرده است. یونان باستان را می ستود و می گفت دران جایز زیبایی و عقل و پرستش از باب انواع تو از آن آهنگ برقرار بود.

شهرت ارنست رنان که در قرن ۱۹ معتبر بود در قرن ۲۰ از میان رفت زیرا :

۱- مطالعات رنان در زمینه زبان های ساسی در وقت خود قابل توجه بود با پیشرفت مطالعات مز و از اعتبار افتاد و شرق شناس و اتق بحساب نمی آید.

- ۲- گروه بعضی مطالب عقلانی را در طرز تعلیل مسیحیت وارد کرد اما نظریات وی در باره مسیحیت عقلانی شکست یافت. مسیحیان کاتولیک از و پیروی نکردند و آن‌ارو پائیان که عقیده خود را در مسیحیت تری کرده بودند نیز با و معتقد نشدند و فیلسوف و ائق نیز بحساب نمی‌آید.
- ۳- در ۱۸۵۱ مقاله‌یی را جع به منشاء اسلام در مجله دوجهان چاپ پاريس نوشته که مدتی مورد علاقه شرق شناسان معاند با اسلام بود اما در اثر نشرات استاد فیلد لویی ماسینیون که عدم صداقت رنآن را در تحقیقات اسلامی ثابت کرد (مجله مطالعات اسلامی چاپ پاريس ۱۹۲۷ جزو ۱۱ صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۱) اکنون اسلام شناسی آثار رنآن را مرجع و ائق نمی‌دانند و بآن حواله داده نمی‌شود.
- خلاصه اینکه امروز ارنست رنآن محض بحث بکنو پسندۀ قرن نوزده فرانسه شناخته میشود که سبک شاهراه را در بیان مسیحیت عقلانی بکار می‌برد و اهمیت و تاثیر این تلاش او هم ژنده نماينده است.
- ۴- سخنرانی ارنست رنآن که سيد جمال الدين افغانی پاسخ آنرا داد در فرانسه در همانوقت (۱۸۸۳) مورد مخالفت يكعده شخصيتهاي فرانسوی آمد و دیگر دانشمندان اسلام مانند نامق کمال بزبان عثمانی نیز جواب رنآن را نوشته اند که بصورت رساله به ترکی عثمانی چاپ شده است.

ماخذ:

- ۱- صفحه ۸۶ زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد امين ۱۹۳۸ مطبعة مصر.
- ۲- صفحه ۸۶-۸۷ زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد امين .
- ۳- صفحه ۲۳ اسلام و علم ترجمه وتوضیحات سيد هادی خسرو شاهی ۱۳۴۸ مطبعة محمد علی علمیه
- صفحه ۸۹ زعماء الاصلاح فی العصر الحديث - احمد امين
- ۴- صفحه ۲۳ اسلام و علم ترجمه وتوضیحات سيد هادی خسرو شاهی .
- ۵- صفحه ۹۱ زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد امين .
- ۶- صفحه ۲۵۸ محمد عبده، اثر عباس محمود العقاد دار مصر للطباعة.
- ۷- صفحه ۲۵۷ محمد عبده، اثر عباس محمود العقاد .
- ۸- صفحه ۸۷-۸۸ زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد امين .
- ۹- صفحه ۲۲-۲۵ اسلام و علم ترجمه وتوضیحات از سيد هادی خسرو شاهی.
- ۱۰- صفحه ۷- العقاید الاسلامیه اثر السيد سابق ۱۹۶۷ دارا للنشر للطباعة .
- ۱۱- صفحه ۲۸۶- تاریخ فلسفه بقلم فولر.
- ۱۲- صفحه ۳۸۵- تاریخ فلسفه بقلم فولر.
- ۱۳- همین ماخذ ۳۸۵

۴۴ - صفحه ۲۸۵ تاریخ فلسفه علم دوازدهم

۱۵ - صفحه ۱۱ - ابن رشد و الرشیدیه اثر ارنست رنهان ترجمه عادل زمهری ۱۹۵۷ - دارالکتاب العربیه.

۱۶ - صفحه ۲۴ حقایق الاسلام و با طیل خصوصیه الرشیدیه محمود الطباطبائی ۱۹۶۶ - دارالکتاب العربیه.

۱۷ - صفحه ۲۲ - ۲۳ عین ماخذ.

۱۸ - صفحه ۲۸۴ - ۲۸۶ - اسس الفلسفه اثر دکتر توفیق الطویل ۱۹۶۷ - مطبعه لجنة التأليف والترجمة والنشر.

۱۹ - صفحه ۹ - تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه اثر مصطفی عبد الرزاق ۱۹۶۶ - مطبعه لجنة التأليف والترجمة والنشر.

۲۰ - صفحه ۶ ج ۱ - تاریخ جهان نو اثر رابرت روزول با ترجمه ابوالقاسم طاهری.

۲۱ - صفحه ۱۰ - تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه اثر مصطفی عبد الرزاق.

۲۲ - صفحه ۱۰ - تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه اثر شیخ مصطفی عبد الرزاق.

۲۳ - صفحه ۶ ج اول تاریخ جهان نو اثر رابرت روزول با ترجمه ابوالقاسم ۱۳۴۹ - امیرکبیر.

۲۴ - صفحه ۸۴۸ - سید جمال الدین افغان و اندیشه های او مرتضی مدرسی چهاردهی.

۲۵ - قرآن مجید، ای ۱۹۱ - سورہ آل عمران - ۲۶ - قرآن مجید، ای ۱۳ - سورہ طه.

۲۷ - صفحه ۱۴ - ابن رشد و الرشیدیه اثر ارنست رنهان ترجمه عادل زمهری،

۲۸ - ص ۱۱ - عین ماخذ.

۲۹ - صفحه ۱۲ - تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه اثر شیخ مصطفی عبد الرزاق.

۳۰ - ص ۱۲ - عین ماخذ.

۳۱ - صفحه ۹۲ - زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد لنین.

۳۲ - صفحه ۹ - اسلام و علم ترجمه و توضیحات سید هادی خورشاهی.

۳۳ - صفحه ۹۲ - زعماء الاصلاح فی العصر الحديث اثر احمد لنین.

۳۴ - صفحه ۲۰۹ ج ۳ - میر حکمت در اروپا اثر محمد علی فروغی ۱۳۴۳ - کتاب فروغی زدار.

۳۵ - صفحه ۲۴۶ - محمد علی - ۳۶ - صفحه ۲۰۹ - میر حکمت در اروپا.

۳۷ - صفحه ۹ - تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه.

۳۸ - صفحه ۶۸ - سید جمال الدین افغان و اندیشه های او

۳۹ - صفحه ۲۰۹ - اسس الفلسفه اثر دکتر توفیق الطویل ۱۹۶۷ - مطبعه لجنة التأليف والترجمة والنشر.

پوهندوی شاه علی اکبر

مناصب تجلیل از حکیم سنایی غزنوی

نهمین سال پس از تولد وی

مقایسه طریق تحقیق با آثار دیگر

حکیم سنایی غزنوی

سالها بین محققان شایع بود که کتاب طریق تحقیق از آثار سنایی است، بالاخره دانشمندی پیدا شد که بگوید: این کتاب اثر سنایی نباشد و از شخصی بنام احمد بن حسن بن محمد لنجوانی باشد. از هماندم که ما علمی بر او تکیه داشتند سوختن لحنه بی از طریق الصغری را که بصورت انتقادی چاپ نموده بود از روی لطف بر ارم داد در چهار نسخه مختصر تقریفاً و انتقادی نوشتیم و در شماره دوم سال ۲۲ لغزانی مجله ادب نشر کردیم.

اسال درهما و های اسد و سنبله روزنامه انیس دویمقاله از دوتن دانشمند افغانی نشر گردید که مفید همان نظر متداول بود که طریق تحقیق از آثار حکیم سنایی است. (۱)

بر آن هدم تا وجهه مشابه این اثر را با آثار دیگر حکیم تبیین گیه فرصت خدمت د حد موجز ارائه دارم. که اینک بسمار مختصر تقدیم می‌دارم:

۱- اثر ادبیات و احادیث و فقهی و علمی عربی:

حکیم سنایی بمقایسه عارفان دیگر در همه آثار منظوم و منثور خویش آیات، احادیث و مقوله های عربی را بیشتر استشهدا می آورد و گلام خود را بدین شیوه دلپذیر و سبطل می سازد. هر چه است که آیات و احادیث را برای حمایت و تفسیر لاتمام و تلخیص گویند می آورد و تقریر ابرای خوانندگی گذارد.

---

(۱) استاد علی امیر بشیر نظام طریق تحقیق چیست؟ روزنامه انیس، شماره های مورخه

۱۳۵۶. نشر طالع، ۱۳۵۶. پوهندوی غزنوی: نظام طریق تحقیق چیست؟ شماره های

مورخه ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹.

مولانا جلال الدین باطنی درین وقت بهر دو حکیم سنائی امت .

این اصول به مولفان و منتقدین و حدیقه الحقیقه میسر است و معقولی آنها انکار است که من
بسیار شنیده ام و از خطبای ایشان آموخته ام و میگویم که اینها عبارت از آیات و احادیث و تفاسیر و
حدیثه شایع است .

۲- معن طریقی: الحاقی

حکیم ستاینده و ان کتابچه زینت‌های ۱۰۱۳۲۱۰۲۲۰۲۳ (لام طریق الحقیق، گار نامه
و حقیقه راسی و دوزخ علم، این بنده این اوراق را بدکار خود می‌بیند و بدین حدیقه، انوار و طریق الحقیق
و گار نامه، تلخیص خواص و برده‌ها آنکه از سیاق کلام نیز همین دلیل به‌داری شود :

داد. ایزد، شمار تو بخشش	نام، گوید و بطریق تحقیقش
دو این گنج، خالص بکشاد	وین سخن را اساس بنهاد
نقش این نگار نامه، من چشم	تیر و سیاه خنده، بخواه چشم
زین لطف هر سخن گداز نیست	به حقیقت طراز هر سخاست

و در دیوان او نیز به این گونه ابیات را می‌بینیم :

را هست حقیقت، که درو نیست تکلف

۱۰ : از بهار مکن دوستی تا بهار آید

(rrvv)

۴۔ تکرار از بعض لغات و مطالب:

مطلبی هم چون سجائی از پایزد بستمی و انا الحق منصور حلاج و پس فی جنتی سوی اده
جند و امثال اینها در همه آثارش بکرر دیده می شود. و انهم (ترک خودی) و انما به لغار
نشان میدهد.

هرآنکه شربت سبحانی وانا الحق خورد

به تیغ غیرت او کشته در هزار سال

(دیوان ص ۴۵)

با یزیدار گفت و شنید

(جاء في ص ١١١)

لے رہی ہیں سوویا کے کئی

(طریق السطیح ص ۴۹۲)

نه زبده گفت و زانی

دیگری افتاده در تکه ویدی

بزدلان و به دل آلا الحق گفت

و آنکه او گوهر محبت است

(طریق التحقیق بیت ۳۹۳)

واز دیگر گفتم آنکه مکرر در آتش می آید: هزل، جد، مبدع، توهم، ملین، ترمیم و بی

است. که چندی از آن را مثال می آورم:

کرد نقش و جود تو پیدا

اندر آن دم که مبدع اشیا

(طریق التحقیق ص ۱۸ بیت ۳۲۶)

منشی النفس مبدع الارباب

و اهاب النطق ملهم الالباب

(حدیقه - باب اول)

کی بود و هم عهد و لک اسرار

بگذر از و هم و این سخن بگذار

(طریق التحقیق، ۲۱ - ۳۶۶)

مبدع امر و مبدع ما مور

و اهاب لطق و کتاب منشور

(میرالصبا ص ۱۵۱)

تنگه میدان ز گنجه و منشی لکهم

ست جولان ز عز ذائق و هم

(حدیقه - توحید)

در میان حدیثی با من گفت

چون ز درهای و هم درمی ست

(ص ۲۳ تحریر القلم، خلیلی ۱۳۳۸)

نبی از چهل قول و آید

حکمت از بحث تو سرود آید

(حدیقه - بیت ۹۱۹)

چون ز بانی نصیب گوشت خاموش

سوی سر بی نیار دگوش

(۹۳۲ - حدیقه)

۴ - استعمال لغات:

سنای و جمعه الله در اشعار و نوشته های خود لغات و مصطلحاتی را بکار می برد که بعضا منحصر به محیط مولد او یا مخصوص خود او است که از آن گونه در آثار او بسیار می یابیم و بسیاری از آنها در همه آثارش مانند طریق التحقیق آمده است که برخی از آنها را در اینجا شاهد می آورم:

رخ: که بمعنای روی، وجه، دانه، سطح بکار می رود.

بافتن رخ نوره که بهالت گز تن عشق هزار جان و جگر سوخت زلف و دود آتش

(حدیقه - ۳۱۵)

بود روزی مبارک و لرغ   کاین سعادۃ نمود ما را رخ

(طریق التحقیق ۱۳-۲۱۱)

دوره عاشقی چنانچه رولست   هم رخ دوست در پالانه رولست
(حدیقه ۳۵۷)

مرائی: رها کار و خود نما.

در طریق التحقیق (ص ۲۲۳) گوید: فی مثنوی الریاء والمرائی.

هر که در راعش صادق نیست   جز مرائی و جز منافق نیست

(دیوان ص ۱۷۲)

در مکاتیب: «عجب نبود که طاعت مجد تو مستدرک سطلانه هوا چسبید و در ای هر مرائی

بکنگره گنه جمال تو لرزد» (مکتوب اول ص ۱۱)

در صفحه ۱۳۰ سیر العباد الی المعاد (چاپ کابل) عنوانی است: «صفت مرائیان».

هزل و رشخند:

توشناسی گنه نیست هزل و مجال   توش گن زود و خاکه بر لب مجال
جا ملان جمله نا پسند کنند   و ز سر چهل و پشخند کنند

(تعلیقات مکاتیب ص ۲۳۶)

هزل را خواستار بسیار است   زلف و رشخند پس یار است

(طریق التحقیق ۵۱-۹۱۱)

مات: این لغت در زبان دری افغانستان با افعال معاون گردان می شود. نیز در زبان پشهو
یعنی معنای شکست و مستعمل است و معنای آن راه همین مفهوم بکار برده است و در بازی سطرلج
معمول است که حکیم هم به معنای شکست، معنی و هم به معنای شکست در سطرلج استعمال
کرده است.

هر که در راه عشق گردد مات   در چون کمال یافت حیات

(طریق التحقیق بیت ۵۰۸)

نه یل لپنی براد دل معشوق   تا در کف عشق نه او بخت نگردی
محکم نشود دست تو در دامن تحلیق   تا موخه راه ملایمات نگردی

(دیوان ص ۶۲۷)

رسته: این کلمه در افغانستان بمعنای (من و طار) است و حکیم هم این مفهوم را در
در نظر داشته است.

راستی گن که اندرین رسته   نشود جز برای منی رسته
درین رسته که مسکن است   نفست از گفروست دشمن است

(طریق التحقیق ۲۸-۲۹)

اندرون رسته رستگاری گن   تا دران رسته رستگاری روی

(دیوان ص ۱۰۵)

نوی: تا از آن طر ها بگوش نوی   وحده لا شریک له شعوی

(حدیقه چاپ حبیبی بیت ۲۵۲)

نعمد سطر بان بگو ش نوی   وحده لا شریک له فنوی

(طریق التحقیق بیت ۱۴۹)

درواقع این دو بیت در مردوات برای افاده یک مطلب است.

تر هات: ور نه دینی کزین حیات بود   دین نباید که تر هات بود

(حدیقه حبیبی - ب ۳۳۹)

گر نه بی هرزه گوی و دیوانه   تا گنی این ترها تو افسانه

(طریق التحقیق ب ۳۳۲)

محل اینها به تر هات بود   فعل شان بدترین صفات بود

(همو)

خاص در بندلنت و شهوات   عام در بند منزل و تر هات

(معنای - المعجم فی ۰۰ ص ۲۹۹)

و شاق و و شاق:

این دو کلمه که یکی نام حیوانی که آن را سیاه گوشه گویند و دیگری گشون به تلفظ
(اتاق) باقی است و هر دو کلمه هنوز زنده است. (مجله ادب شماره دوم ۱۳۵۳) معنای این
دو لغت را بمعنای اسرزه آن بکار برده است:

دو و شاق به سه در دو و شاق   بر میان بهر بندگیت نطق

(بیت ۸۲۶ طریق التحقیق)

بدل وفق یهودی درج

بدل جام گزینی زویشن

(دیوان ص ۹۹۲)

۵- مشابهت از نگاه ترکیب لفظی :

در افعال و لفظ های حکیم منافی غزلوی ترکیب های لفظی : اخلاص های ایضا روی و دیگر و نه مرکبات مشابه وجود دارد، در طریق التحقیق و دیگر آثار او یکسان دیده می شود که من باب مقایسه چندتا از آن را می آورم :

الف- برای ضرورت شعری ترکیب (ن) نفی با (ز) اضافات .
از حد یقه :

بیش بودند نژی در نیش   بیش بود ند بهر افرو نیش
(ص ۲۰۶)

باتو چون رخ در آینه معقول   نوره اتحاد و روی معقول
(ص ۸۲۲)

چون درون رفتن دو مسجد   نوسر هزل بلکه از مسجد
(ص ۹۲۹)

از طریق التحقیق :

نژ برودت دروا تر با بی   نژ حرارت در ویر و با بی
(ص ۱۳۷ بیت ۱۳۷)

از بی تو ز علم مایه جهان آمده ایم   نژ برای طرب و لعل و نشان آمده ایم
(دیوان ص ۹۳۹)

از غیر نوسر معاینه بی   قبله شان گشته روی آینه بی
(سیرالمناد ص ۱۴۳)

نه پو افلاک انجمن انجام   نژ برش جبین و نه زهر آوام
(سیرالمناد ص ۱۵۶)

ب- آن به عوض او :

اتلوا المشرکین فرو خواجده   بحرین حکیم آینه آینه و
(طریق التحقیق ص ۱۳۰)

نژ صفت بهی ز مورت آن   کامل صورت ز مورت حلقه
(حد یقه ص ۹۹۲)

جـ مرکبات اضافی استعاروی:

از طریق التحقیق:

۳۵۰ بیت	چشم جان
۳۵۳ زر	ماه به عز
۳۵۶ زر	ماه به عز
۳۵۸ زر	بوستان الن
۳۸۱ زر	جام معرفت
۳۹۳ بیت	گوهر محبت
۴۳۵ زر	ایجاد عشق
۴۵۱ زر	بار حرص
۵۰۵ زر ... و غیره ...	آب صدق
حکیم :	در دیوان
۱۹۶ ص	ماه به طبع
۱۹۷ ص	جاریب لا
۲۰۰ ص	لقص هر خ
۱۹۹ ص	نگارخانه اسر
۱۹۹ ص	تعبیر الا الله
۲۰۱ ص	اقلیم عشق
۲۱۰ ص	یاد به لهر

ولید و دیوان حکیم :

گنج به قول (ص ۲۱۰) باغ رای (ص ۲۱۲) جامه ناموس (ص ۵۰۶) مهر خ فیل (۲۱۲) لولوه
اوصاف (۲۲۱) بخانه طایب (ص ۵۰۶) و کعبه الای (ص ۵۰۶) ... و امثال اینها .
هر که هردو را از نظر اینگونه مرکبات و رانداز کنیم نمک دوس تا نیم که هردو اگر
زاده یک طبع اند .

در تجزیه کلمات برای حفظ وزن شعر

دو دیوان حکیم همچون طریق التحقیق و حدیقه بارها برای حفظ وزن شعر اسماء و افعال را
به حروف تجزیه کرده و بین تلافی حروف را مدار اعتنا و قرار داده است تا هم مطلب الماده و هم وزن
شعر درست شود .

در طریق التحدیق

مشق راعین و عین و قافی مدان بلکه مرست در سه حرفه‌ها

(ص ۲۸)

گفت و نون چون یکدگر پوست شد بد آید بود و بافت و هست

(ص ۲۹)

حد بقه :

کافی و نون نیست جز نبشته ما چیست گن مرعت نفوذ لقا

(ص ۸۲)

دیوان :

عین و عین و قافی را آید که درس عاشقی است جز که عین و عین و قافی ایجاد کرتفسیر نیست

(ص ۹۴)

۶ - مشابیه از نگاه ایراد حکایات

حکیم‌ستانی برای ذهن نشین و سوتر ساختن مفاهیم و مطالب تصویری بسیاری اوقات به ایراد اسطال و حکایات دست‌ها زده است. مگر درین عمل شیوه خاص دارد که می‌توان آنرا به چند ماده مختصر اتیان آورد :

الف - اصل حکایه را با آوردن حد اکثر سه یا چهار بیت خلاصه میکند و آن را پراخا ز مطلب و تمهید کلام خویش کالی می‌شمارد و انگهی سرائیل مطلب می‌رود و از اصل مطلب که اندرز است به درازا سخن می‌گوید و تشبیه و تمثیل او در قصیده ها و مثنویها اغلب ندارد و درین امر اندک شباهتی با ناصر خسرو می‌رساند .

ب - اغلب در ایراد مطلب علی رغم او مولانا جلال‌الدین بلخی در مستوی و مولانا جامی در هفت اورنگه نخست حکایه را به تفصیل می‌آورد و در آخر یعنی چند را وقف تشبیه و تمثیل و خلاصی می‌نمایند .

این شیوه ایجاز تمهید در حدیقه الحقیقه و طریق الحقیق یکسان است .

بطور نمونه : حکایات : اسکندر و استاد (ص ۱۳۳) ، لقمان و گریح (ص ۱۴۱) ، قاض و پهل در روم (ص ۱۴۱) ، ابله و برزگر مرئی (ص ۱۳۸) ، آهو و صیاد (ص ۱۴۷) ، افترو و مقابعت او و زطل (ص ۱۴۰) ، امر و عاشق در بنه ادا (ص ۱۳۱) ، روبا و صیاد (ص ۱۴۰) ، روبا و صیاد (ص ۱۳۲) ، و زنگی و آینه (ص ۱۴۱) ، محبت و هم‌ریش و طفلی (ص ۱۴۴) ، مرد گناه و گناه (ص ۱۴۴) ، و ...

دوست (ص ۴۰۵) در حدیقه سنایی با حکایات: گویزه گر (ص ۲۷)، خرگ و دکان آتشگر (ص ۴۴)،
ملک و عدل (ص ۹۰)، از طریق: الصبیح شهابت دلرند .

۷- مثنوی هادر مطا لب و لکات :

ملان بر مباحثای زیاد ی که از نگاه لفظ و ترکیب و غیره در آثار مختلف به شمول طریق الصبیح
وجود دارد تشابهات معنوی نیز بین همان آثار هست که بصورت موجز به زحمت از آنها یاد در اینجا می آورم:

الف- در لغت پیغام مهر صلی الله علیه و سلم:

صورت احمد زادم بد ولیك الله رحمت آدم از احمد بدید آمد جوز- آصف پیو خیا
(دیوان ص ۴۴)

اوست مرغ خیل و جمله خیل ویند

انبیا و رسول طفیل و یند

(طریق الصبیح ص ۵)

آدم از احطه احمد از آدم

زاده از تنگه گر و علم و علم

(حدیقه ۱۱۶۳ چاپ مجیدی)

ب- در مثنوی عشق :

دایم از خورد و خواب بر حذر است

آنکه از سر عشق با خیر مت

(طریق ص ۲۹)

نه دل است آنکه با ره سنگت

دل که از بوی عشق بی رنگت

(همان اثر)

در جهان عاشقی هم خواب و هم تعبیر نیست

علم خورد و خواب در بازار عقل است و حواس

(دیوان ص ۹۳)

مرده باشد دلی که عاشق نیست

دل به عشق است زنده در تن مرد

(دیوان ص ۹۵)

خرگ و گمان مبر که مرور افنا بود .

آزاد که زندگیش به عشق است مرگ نیست

(دیوان ص ۸۶)

هر که از عشق زنده گشت نمرود

که اجل جان زنده گان را برد

(حدیقه : ۳۳۰)

شرط نبود سدهت جهان کردن

عشق و آهنگه آن جهان کردن

(حدیقه : ۹۹۰)

ج- چنگاوار و گویا :

در این حکیم سنایی غالب بود و مطلبه گنجار و بگردان از مثنوی جسته المصانی است و بهیل را بر

گفت مقدم می‌شمارد. ازین رو در فصل تا کی می‌نماید معنی را به معنی صاحبان و صاحبان

سنایی می‌گوید: راه رفتن از راه نمودن بهتر است :

تا کی این گفتگوهای برده‌ها، تا کی این جستجوهای بی‌حاصل را

راه پروانه گردد گفت می‌گردد که بگفتار ره نشاید کرد

(طریق التعلیل ص ۱۹ ب ۳۳۶ و ۳۳۷)

بش مشو ز ملک و بد گفتار آنچه بشاید پس بکار رد رآر

(حدیقه - ۲۹۱)

گردد پیش آرزو گفت کو ته کنی با چنین گفت گردد هو و سخن

گفت کم کن سبک بکار درآی چون دواست غیره یافته سبک

کار کن کار بگفراز گفتار (حدیقه ۳۶۶)

ای مسافران درین راه کام عاشق وارزن که درین راه گاه و گاه در آید

(دیوان ص ۳۸۰)

و روح و خرد و علم؛

حکیم سنایی درباره اهمیت خرد و تربیه روح در طریق التعلیل مثل دیگر آثار خود سخن

میگوید: کاری علم را می‌شمارد که بیاس قصر سخن و احتر از ازا طالع از ایراد امله

خود داری میکنم و امله نتیجه را به چند سطر خلاصه میکنم:

۱ - تشابه جملات و ترکیبات طریق التعلیل با دیگر آثار سنایی می‌رساند که این آثار از آن

حکیم سنایی است و آنچه را در دیگر مصنفات عرفانی نیاورده درین اثر آورده است. مثلاً التعلیل

که راجع به خلق با عشق و غیره در بعضی جای دیگرش از نظم مایه در بعضی جای دیگرش گفته است.

۲ - یادین جا آغاز کرده و در جای دیگر تکمیل کرده است.

۳ - همراهی که پس از حکیم سنایی آمده اند از قبیل سولای سعدی و حافظ نظامی را از سنایی اخذ

کرده اند مگر آنکه صانع مطلب را به سبک و شیوه خود در آورده اند بطوریکه در اثر سبک و شیوه

کردار و تشابهات بسیار است.

دهر گوئید آنکه دلش زنده شد به عشق   ثبت است بر جبهه عالم دوام ما

را ازین ایات حکیم اقتباس نمود :

دل به عشق است زنده و رکن مرد   مرده باشد دلی که عاشق نیست

(دیوان ص ۹۵)

آنرا که زنده گشت به عشق است مرگ نیست   هرگز گمان میر که مرور آید

(دیوان ص ۸۶)

هر صاحب ذوق سلیم و هر کسی که از سوز و آواز زان شعر در زبان دری آگاه باشد به نظر دینی یابد که این دوبیت اخیر به یک جدا آگانه و بیت حافظ به یک جدا آگانه دارد. اگر چه مطلب در هر سه بیت یک چیز است.

مثلاً بهت کلمات :

اگر چه کلماتی از قبیل مصائب در اشعار مولانا جلال الدین بلخی نیز یگانه یافته است :

شاه با دلش همی طعنه باخت   مات کردش زود خشمش بتافت

(مرآت العنقی ص ۳۱۵)

ولی چنانکه می بینیم این کلمه را وی در مورد بازی طعنه بکار برد اما حکیم سنایی آن را بصورت مکرر در غیر از بازی طعنه و معنای واقعی آن که شکسته است بکار برده است. ۳ - ایراد حکایات با تمهید بسیار کوتاه و زود گیر بر سر مطلب و به اطناب در باره مطلب سخن گفتن از شیوه حکیم سنایی است که در طریق التصدیق و حدیقه و کلیات (چاپ عکسی کتاب) یکسان است. چنانکه می دانیم مولانا جلال الدین بلخی در منظوم و شیخ طاهر در مصیبت نامه و غیره (ادب قضاة اوله سال ۲۱) و مولانا جامی در هفت اورنگ از اصل وایمه و داستان به درازا سخن میگویند و انگهی در آخر نتیجه را در دو بیت خلاصه می کنند.

مثلاً در داستان هژنگی که در راه آینه بی یافتنه حکیم سنایی فقط چند بیت را ذکر میکند و انگاه بر سر مطلب می رود ولی جامی در اورنگ سوم (ص ۳۳) همان داستان را طوری می آورد که نخست وصف قیام و مهره زنگی را می نماید سپس یافتن آینه و دیگر پیش آمده ها را بیان میکند و در آخر نتیجه می گیرد. که اگر چه هر دو شاعر همین داستان را آورده اند که بهینا جامی از سنایی اقتباس نموده است مگر همین ایراد حکایه نزد جامی کاملاً از سنایی فرق دارد.

وخواه اندک نظر درک میکند که دو شاعرین داستان را با اسلوب مختلف آورده اند مگر در
اسلوب ایراد حکایت طریق الصالحین وحدیثیات کلی موجود است و وجهی به الا غلط در حقیقت
هیچ نیست. و این خودی رساند که طریق الصالحین هم از آثار حکیم سنایی غزلی است و چنانکه گفته اند:
«در حلقه زنجیر کند لاله برنگی» هر شاعر سبک و اسلوب خاص دارد که از طبیعت و طرز
تفکر و استعداد او منبج می گیرد و هیچگاه ممکن نخواهد بود که دو شاعر آنهم در تصوف یک
اسلوب شعر برسانند که از نگاه های مختلف همان باشد. و ازین رو می توان گفت که
طریق الصالحین مال حکیم سنایی غزلی است.

والسلام.

رابعه «انبر»

برق جلوه

به برق جلوه دل سنگ آمن آب کنی	به نیم غمزه توانی جهان خراب کنی
ز تیغ لاز تو ام بمل و نفس باقی است	چه لازم است که در کشتن شتاب کنی
بغواب نا؛ تورفتی و من بغواب عدم	دگر چه خواهی ازین خان و مان خراب کنی
هزار بوسه بمن دادی و نگفتی نی	کنون چرا ز من ایشوخ اجتناب کنی
فریب وعده تو خوردم و ندانستم	دلم عیث به اسید و لایت آب کنی
به ترک سرتوانم که ترک تو گویم	دلم چو زمره نامرد تا کی آب کنی
کدای کوی تو گردیده ام زهی حشمت	خدا کند که بمن روز و شب عتاب کنی
ز شع رویت و روشن بود شبستانم	ترا به برگشتم و تو بنواز خواب کنی
بیا به خلوت دل افروغ دیده من	چرا ز پیش و گم ماو من حساب کنی
مرا که یرخ تو عالمی سفر شده	چرا بر تن خود از برم شتاب کنی
هزار عده بدل از تو ای صنم دارم	بروز حشر مگر بامن این حساب کنی
به آفتاب نیامت نشسته ام بستر	سزد که بر سرین ماهی ای سحاب کنی
چو خاک راه تو گشتم سرو زرده من	ز روی نا ز نیاید که اعتصاب کنی
غرب و یکس و دورم ز خان و مان وطن	تو هم ز دوری خود تا کیم کباب کنی

نکر که رابعه از بهر تو چها که لید

چرا در آتش هجرت دلش کباب کنی

اربابی : محمد عجمی در ایران

روز چهارم مایل

تمثيل و جلوة آن در حدیقه سنایی غزنوی

تمثيل در لغت، مثل زدن، معنی می دهد و در اصطلاح اهل ادب عبارتست از ابراد کردن و برگزار کردن منظور خاصی با سلوب داستان و قصه، و بواسطه همین منقول و خاص، قصه از تمثيل آوری و آرایش سخن بواسطه تمثيل، متفاوت است و دیگر گونه. هر چند که در منطقه تحقیقات ادبی دری تاکنون با استقلال بدیقه بندی و طبقه بندی تمثيل پرداخته نشده، لازم است که برای پیدایش و پیمایش قدرت تمثيل آرای سنایی نکاتی هر چند گذرا بر تمثيل شود و در دامنه این گفتار موضوع رجوع شود.

اندک ماهه تحت و تامل در زمینه پرداختن تمثيل در فرهنگ دری اعم از شعر و نثر، متون فلسفی، عرفانی و اخلاقی و حتی تاریخی، می توانیم تمثيل، های فراوانی در وی بیابیم
میار زیر گروه بندی کنیم:

تمثيل طعنه آمیز: آلمسته از تمثيل های که پرورنده نکته انتقادی میباشد تمثيل طعنه آمیز را «تمثيل طعنه آمیز» نام گذاشته ایم، این شیوه تمثيل گرای در ادبیات دری از لحاظ تئوریتی خاص برخوردار است، خاصه در دوره اسلامی - از ساسانیان به بعد به علت حادث بودن اندیشه های روشنفکرانه، شاعر بانو پسند در تنگنای فراموشی گرفته که ناگزیر بواسطه تمثيل های طعنه آمیز ذهنی به این کار دست میازاید و استعلا و خسر و قیاد بانی بلخی در برخی از قصاید خود اندیشه های انتقاد آمیز را در بطن تمثيل های حیوانی پرورانده، از جمله قصیده «مقاب» (۱) و با این دویست کرک آمد است گرسنه و دشت پر بره

انتاده در ریه، ریه رفته به شهره

(۱) دیوان ناصر خسرو ص ۴۴۹: روزی ز سر سنگه قانی هوا خاست - بهر طلب طعمه پروبال بهار است

گرگ از سه عواران و سه دگر باهران

هريك پهرس خودش پر کند دره (۱)

همینطور پاره‌ای از تمثیل خلق گلیله و دمنه (پنجاه نفر از پنج سوخت تراشیده افغان) در کتاب

های اجتماعی در سوره‌های دنیایی جلوس می‌کند، و بسیاری از تمثیل‌های شعری مولوی پوران (عاشق‌شاه...)

در رو باور تقلید طایمان راه، «پخته شدن میوه و افتادن آنها از درخت» و غیره از این تمثیل

بشمار می‌روند. هم‌مطلبه‌هایی در این زمینه مستثاله در زبان دری راه باز کردیم و ملاحظه

و موشود که به عید زاکانی - که بدون تردید بچه ترین و صمیمی‌ترین طنز است در پیرامون مشابه

رویره زندگی.

تمثیل اخلاقی: آندسته از تمثیلهایی که به مقصود الهی تکیه اخلاقی پرداخته می‌شود

و گاه نگاه روشنگر ضرب‌الخطی اخلاقی می‌باشد آنرا تمثیل اخلاقی می‌خوانیم، چون در ظاهر و ادبیات دری

بالای رکن اخلاق انسانی به حد کافی تکیه شده از اپروازنه گویند تمثیل‌ها در فرهنگ‌های پرازان

است، از جمله «طوطی نامه» های دری و پانگرو روشنگر این طبقه از تمثیل‌ها می‌باشد. بعد از

صغرن الامرار، نظامی دسته بی از شاهان اخلاق گرا با برضه ادب گذارده، که بوسیله تمثیل‌های

اخلاقی عرض مقصد کردند در قالب شعری، از جمله: نرات الصفا و تقی‌الدین عزالی شاعری و ملاحظه

انظار رحانی مروی، مهرو و فاسالم محمد یک مسجع الایکار عربی، زیره الکفاز لکی (۲)

تمثیل الهی: آن گروه از تمثیل‌هایی را نام گذارده‌ایم که بوسیله آن میوه‌های

افزای و تجربندی را به بیان آورد. با ارتباط اینک الهی الهیه‌های التزامی الهی - حب و

دهوارست و در پانت آن همه جانبه نیست شاید قدری بهتر از تمثیل‌های دسته اول باشد: از ملاحظه

که در دست نگارنده است این گونه تمثیل‌ها به (۳) بازمی‌رسد (حکیم یونانی می‌گوید که داستان پرواز

روح را در مقصد کتاب خود، در راه حقیقت، در جامه تمثیل گونه‌هایی، عرضه داشته (۴) و

افلاطون در همین زمینه یعنی الهیه سفر روح را بوسیله تمثیل نموده، بطوریکه راجع را به

و لیب بالدار، تشبیه کرده است (۵) با رساله میهنانی افلاطون و دیالوگ‌های وی، یعنی (۶) ایواند

(۱) همان کتاب ص ۳۸۲ به نقل الفبا شماره ۴ / ص ۹

(۲) برای شواهد بیشتر رجوع شود به شعر السجم فیلی نعمانی ترجمه لغزدامی ج ۵ ص ۱۶۳.

(۳) داستان سرخان معواجه احمد عزالی، با اهتمام نصرت الله پور جواد ص ۶

(۴) همان کتاب، همانجا.

(۵) پنج رساله افلاطون ترجمه محمود مناجی - رساله پنجم صفحات ۲۵۰-۲۵۹

تحلیل در تصوف اسلامی هم بیشتر به همین مقصد بوده است، هر چند که با دید امروز به می توانیم از آن استنباط های دیگری هم بدست آوریم مثلاً داستان سفر روح در تصوف اسلامی بیان شده، از جمله تحلیل داستان طوطی و یازدگان، در مثنوی معنوی. اما صوفیان سوای نظر داشت قصد مزبور، بیش دیگری هم در مورد ابراد تحلیل داشته اند.

طوری که خواننده ارجحند استحضار دارد، بار پیشه گرفتن تصوف اسلامی صوفیان زبانی را طرح و پیچید که می توان آنرا زبانی تاویلی نامید، هر چند که طرح زبانی تاویلی بیش از سنایی صوفیت گرفت، بولمکن سنائی غزلوی با تعمق و تفکر خاص خود حوزه آراست و گسترش داد (۱) و حالت معمولی آنرا برقرار داشته است. طرز استعمال این زبان آنکه مروج یافته است که مخرج دیگرها و تنگه نظر بهای عهدی از ظواهر نکران شدت یافته و صوفیان اضطراراً زبانی تاویلی یا قول خودشان «زبان سرخان» را اوج داده اند. از اینرو تحلیل پردازی صوفیه سوای ابعاد دیگر بعد تاویلی عمیقی دارد که می توان تحلیل های صوفیه را موشکافی کرد و مقصد را دریافت. از سوی دیگر بر خلاف نظر عهدی از مستشرقان محققان غربی که هرگز گوشه نشین محض و محض چاه نشین بوده اند، چون اصلاحگر جامعه بودند و در پی «ناکجا آباد» همواره راهی آله انسانی را می جستند و به این توجه باین نکته متعهدانه رفتی که ناپسانایی ها، و دوسر مدیهای اهل روزگار را می دیدند، به اعتقاد می پرداخته اند (۲) و این منظور را از طریق تحلیل، نیکوتر و بدتر بیان می داشته اند به این تحلیل چند جا نمید مولوی توجه کنید که چگونه تعصب گرایان را با تحلیل طبیعی نمودار کرده :

این جهان همچون درختی ای کرام

ما بر و چون میو های نیم خام

سخت گیر د شاخها مر شاخ را

ز آنکه در خامی نشاید کلاخ را

چون بخت و گشت شیرین لب گزان

سست گیر د شاخها را بعد از آن

چون از آن ناله شیرین قد دهان

سرد شد بر آ دسی ملکه جهان

(۱) بهار و ادب بلا رسی ج ۲ ص ۱۰۴ - ۱۰۵

(۲) خط سوم بد کتور ناصر الدین صاحب الزمانی ص ۸۱ ص ۹۳ انجمن ادب و هنر

سخت گیری و تمسب غایت تا چندی نگار غیر آن آفا نیست (۱)

باری با اینکه مقصد از تحیل بردازی از نظر کارهای مختلف متفاوت است و اینها را که
 بعض چشم خواننده و مودار می گرد و لیکن اشتر اکی در میان تحیل ها از جهت اختلاط آن ها
 دیده می شود بولما با وجود این اختلاط باز هم می ماند مثلا: بسیاری طوطی را در تصویر در
 آثار اخلاقی معین مد نظر می گیریم می بینیم که در تصویف از دو نظر که بطوطی اگر است شده و یکی
 تشبیه طوطی است به روح و جان آدمی مانند طوطی و بازار کان مولوی و بسیاری دیگر طوطی در
 میان موله تشبیه و تمثیل سهواً که است به مثله مطلق و بی اختیار معین مانند این شعر حافظ:

بارها گفته ام و بار دیگر می گویم که من دلشده این رطله بخود می پریم
 در پس آینه طوطی مدام داشده اند آنچه اسرار از لبت بگو، بگویم

واضح است که طوطی در ادبیات اخلاقی مایه یک بعد دارد و آن زهر که بودن طوطی بداندسته بودن
 طوطی و تشبیه دهنده بودن طوطی است بایسته و لایا بایسته را.

گفتنی است که مصدر تحیل مشرق زمین بود ماست (۲) بطوریکه سابقه دیرینه کتاب بهمان کتاب
 مؤید این سخن است. (۳) هر چند که تمثیل آرای در میان یونان باستان نیز رواج زیاد داشته و

(۱) مثنوی معنوی، چاپ نیکلسون د لیر ۳، ص ۴۴۹

(۲) بسیاری از داستانهای مذکور که در قرن چهارم پیش از میلاد در هند و هند کتابت
 آمده، از قرن هشتم پیش از میلاد در یونان معروف بوده و در تاریخ هرو دوت و ناما شباهه های سیلو -
 کلیس اشاراتی به این افسانه ها هست که صورت کامل آن را در آثار بودایی می توان یافت و رجوع
 به مجله سخن شماره ۸، ۷ دوره یست و بهجوم داستانهای بودایی در ادبیات فارسی.

(۳) این کتاب گویا در قرن دوم قبل از میلاد نوشته و به یونان رسیده و به گفته آمده است و بعد ما
 به نام دویل پای شهرت یافته و بنام کلیله و دمنه در ادبیات دری و بهمنار دارد و هر چند کلیله های
 دیگر و ترجمه های دیگری هم دارد. ترجمه هایی از قبل منظومه کلیله و دمنه بود که (که نرت
 شده) و تقلید ما مانند (الوار سبیلی) حسین واعظ کاشفی و بهمنار دانی می باشد و که بد و باره
 کلیله و دمنه از کوه نور منسوب به

«دانشان عقیده که با علم و تامل و تحقیق در این مورد دارند و نمائندگی از این
 و در آنجا که می‌نویسند که اگر چه در این مورد به نظر می‌رسد که این (۱) ولیکن این عقیده
 آرای در اینست و فرهنگ شرقی زمین بود و این طریق بسیاری از تحلیل که در میان اهل ادب
 مغرب زمین تباری و جاری شده است. اکثر آثار که در این باب به چاپ رسیده است (۲) سالهاست از تحلیل
 های جدید و دیگر لوچه‌ها که در شرق با مثلاً اندیشه (و حدت الو جود) و همان سوره در زبان
 و عربی دان موجب زایش تشابهی از تحلیل (ظاهر و در با) (۳) (خودشید و فرات نور آن) و غیره
 گردیده است و این اندیشه را (ژروم کایه) فرانسوی در کتاب «سده های ام کلوم» به شکل
 تقریباً باروی می‌کشیده است (۴) البته همچنانکه مشهور است در زمینه های فرهنگی و علمی و زمانی
 در میان ملل مختلف (به دستان) های وجود دارد و در واقع یکی از راههای بهمان و رگود بدن
 فرهنگ منطقه ای همین داد و گرفت های فرهنگی میان ملت های مختلف می‌باشد باز اینرو نیوان
 ادما کرد که شرقیان از تحلیل های غربیان چیزی برنگرفته اند مثلاً آرنوی از رکه مولوی که
 چنین سرا پیدا شده :

دی شمع با چراغ می گشت گرد شهر   گزد پرو د ملولم و انسانم آرزوست
 گفتند: بهالت می نشو درجسته ام ما   گفت: «آلکه یالت می نشو دآتم آرزو ست»
 برگرفته شده از داستان (درو جانس) است که وقتی او را دیدند که در روز غاموسی روشن کرده
 و در جستن گسی است، سبباً پرسیدند: گفت «انسان می جویم» (۵)
 باری با آنکه تحلیل در فرهنگ دری و کن اساسی و تقریباً قسمت عمده بی رانشکیل می‌دهد،
 ولیکن در میان دری زبان دربرای سون آن تحقیق عالمانه و مشهوری صورت نگرفته و در آثار

(۱) دیوان ناصر خسرو ص ۶۸۹ نظر مجتبی مهدوی.

(۲) دیوان هراندیات فراتسده - دکتر جواد حدیدی ص ۸۱ - ۱۲۵

(۳) تپچه طوطی قطار زگان مکتوبی معنوی.

(۴) دکتر جواد حدیدی، مجله دانشکده ادبیات مشهد شماره ۱۰، سال ۱۳۳۰، اوراق ۵۵ و ۵۶.

(۵) گزیده غزلیات شمس سمولانا جلال الدین بلخی - به کوشش دکتر شمس کد گنبدی ص ۸۴

امروزه که در مورد هنر شاعری و علمیه پردازان ویر داغته آسمان پیاپی این قسمت شده و هر چه
ما بسته شد و او مادر آثار و پیشه تیر طایفی از تخیل آید و است ، از چنگ
دیوانان و سطوح تخیل (محاکات) را فصل عمده شعر بشمار آورده (۱) ، البته
این سخن شعر را محدود می سازد و بر نظر ارسطو همچنانکه گفته اند اعتراض وارد است چرا که
ممكن است در شعری تخیل و دیگر وسایلی شاعرانانه ، وجود داشته باشد و محاکات وجود نداشته
باشد آیا حکم شعر بودن آن جاری نمیگردد ؟

اما در میان صاحب نظران اسلامی یکی این اثر است که در جمیع الکبر تحصیل را از انواع گناهانه بر سر نهاده و گفته: «تحویل تشبیه بر سهیل گناهانه است» و بگویند که چون اراده الهیه به معنای کلی، الهیه علی بنکار بری که دلالت به معنای دیگر داشته باشد که مقصود تستمیل اینک می گویند «لان نفی القوی» یعنی لان با کدام است بدین قصد که از صوب می است (۲) «و می دیکرد الشهدان اسلامی مانند لدایه بن جعفر و عبداللہ جرجز جانی و غیره چه تصویر الدین طوسی در (اساس الکتاب) تحویل داد و داسین را س آورد و او را حکمیه و الدینیه در چیزی می آید آنکه بر سهیل کرده باشند بسبب مشابہت و آنرا قیاس نفی خوانند» (۳) شمس نفس تحویل را مانند این اثر در دامن استعاره معروف ساخته که «... چون شاعر خواهد که بمعنی اشارتی کند لفظی چند که دلالت بر معنی دیگر کند، بیاورد و آنرا مثال معنی مقصود سازد و از معنی خودش بدان مثال عبارت کند و این صفت خوش تر از استعاره است مجرد باشد» (۴) «آنکه دانشمند آن اسلامی هر یک از تحویل قهرمانی بسته اند» و این که هر گونه استیفاء آن و کمیت کما یورد و انواع آن توجیه نکرده اند. چه استیفاء تحویل از استیفاء است و چه استیفاء از این تعلوت که استعاره حالت لغوی است و یا در تحویل حالت تشبیه و تمثیل است. معنی خود آنکه معنی تحویل موجب استیفاء تحویل از خود می گسترده باشد و از سوی دیگر مقصود تحویل که استیفاء است و یا از این تعلوت و تعلیل می شود که تعلیل نا حیل و راجع با کمالیت تعلیلی می آید و چه تعلیل و چه تعلیل و یا تعلیل باشند و دوری دارد «... و در انجام تحویل با صدمه دوباره رجعت به جان کلام می شود» چرا که

- (۱) فن شعر اوسطو ترجمہ دکتور عبدالحسین زبیر کویہ، مطبعات ۲۰ - ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۸
- (۲) دکتور شفیع کد کنی صور خیال در شعر لاری ص ۱۱۱
- (۳) اساس الاکلیاس - خواجہ نصیر الدین ، بہ تصحیح مدرس رشیدی ص ۲۴۲ ، چاب دوم
- (۴) المعجم فی معایر اشعار العرب باضام مدرس رشیدی ص ۴۹۵
- (۵) نور ظلمت در تاریخ اشیاء ، پلوتہ سقائیل ایوانہ بر جلد اول و دوم ص ۱۳۷

تمثيل صورت محتوای فکری متفکر است و چنان آن همان نکات هستند در آنست، و شاعر از نظم منظوم و گزینش بیهوده، لبتامی مطلبی را در بطن تمثيل و بوسیله تمثيل می پروراند و می نماید باری ساحه تمثيل آنچنان وسیع است که برخی از تمثيل ها در حد و نیایشا به یکسان می باشند مطلقاً در عالم تمثيلات دنیایی، تمثيل های سمبولیک کلمه و مینه همانند همگونه پذیرفته شده اند، گاه و نشانه، یا کی نیست است و راستکاری، زود باوری، و سردانگی از خصایص لطیف و اخلاقی او بحساب می رود و سرانجام پارتیبا همین پاک نیتی قربانی اعمال خود می گردد، شاعر سلطان جدی است همه جا نوران در خلعت اویند، و هر حادثه بی که رخ می دهد به دست او و بوسیله او شروع می شود اوچ می گردد و پایان می پذیرد، این ساحه تمثيلات دنیایی از مقایسه آثاریکه در زمینه مورد بحث نوشته شده، خوشتر دستبای می گردد، از آنجمله «سزومه حیوانات» جارج لوردل رابطه دنیای رمزی و تمثیلی کلمه و مینه را در نظر بگیرد. همچنان در نظر بگیریم که به چه انتقادات از طرف انوار سهیلی در قرن هفدهم به واسطی ترجمه شده و آثاریکه لافونتن به ده ها سبب تمثيل آرای غلطی کرده سیمای حیوانات آن شبیه به چهره حیوانات کلمه و مینه می باشد، بنابراین در سطح جهانی بودن تمثيل ها بدون تردید قابل قبول تواند بود، از سوی دیگر میان تمثيل و زبان سمبولیک خود یک نوع پیوستگی وجود دارد.

و (اریک هارلم) در باب دومی می نویسد که: «زبان سمبولیک به هیچ دسته بی از انسان ها محدود نمی شود و استفاده از آن نیازی به فرا گرفتن ندارد، گواهی که بر این مدعا می توان ذکر کرد شباهتی است که بین زبان سمبولیک مورد استفاده در رزها و اساطیر در تمام تمدن های بشری خواه تمدن های بدوی و مایل تاریخ و خواه تمدن های پیشرفته مصر و یونان وجود دارد.» (۱). با وجود اینکه زبان سمبولیک از دیدگاه نویسندگان و بعضی دیگر گسترده گی و گشتی را داراست ولیکن زبان سمبولیک گسترده گی را که در سطح تمثيل می فهمیم، ندارد، چرا که سازش سمبول از محیط محیط دیگر تفاوت دارد، زیرا سوای ادراکات حسی انسان، ادراکات عاطفی او بیشتر در سازش سمبول نقش دارد، از اینرو یک شاعر جهانی که در باباره است سمبولها بی پارتیبا آن محیط بوجود می آورد که نمود آن سمبولها در نزد شاعری که بنور از دریا و رود خانه زندگی می کند و معیان دریا را ندیده باشد هرگز از موج خراپگر آب سمبولی نمی آفریند که مانگر شایسته آن

باشد ، البته نگارنده مسوولهای جهانی را انکار نمی‌کند و روان‌شناس معروف (یونگ) (۱) نیز گفته که جهانی مسوولها را در دوره های مختلف تاریخ روشن کرده است ولیکن تعمیم این مسوولیتها بطوریکه در مسوول دهنده می‌شود ، ندارد ، چراکه - بیشتر تعمیم ها ، با حیوانی مستند و یا جمادی ، و گاه انسانی ، و هرچه جز طبیعت و سازنده طبیعت بشمار می‌رود ، در صورتیکه مسوول مانند مؤلفه های معنایی ، می باشد که پایه شناخت آدمی را نسبت به محیط گرداگرد او می رساند . (۲) در حالیکه در تعمیم چنین محدودیتی وجود ندارد بلکه یک سلسله ترازو و تشبیه ها و پندیده های زیر بنائی جوامع عده ده جهان است که به تعمیم جنبه کلی تر و عامتری داده است . و بر اثر آن زبان تعمیم نیز به جماعت محدودی تعلق نمی گیرد و دلیل این منحصاها تا این حد همگون آدمی با مواد تعمیم دوسر جهان است.

اما محدودیت تعمیم همانا قراردادی بودن آنست ، طوریکه در طبیعت اجزای تعمیم را با حیوان می سازد ، با جماد و یا انسان ، و چنانکه می دانیم هر یک از این اجزا دارای صورت و سیرت مشخص می باشد که قرار دای مستند ، و از اینرو تعمیم بردار باید دنیا را همان و جماد را با تمام پیچیدگی های آن در که کند ، از خصوصیات طبیعی و مزاجی عمل ها و عکس العمل های درونی و بیرونی آن آگاه باشد ، تا بتواند تعمیم را بصورت پست پندیده و طبیعی آن جهت مقصد خاص خود که کمتر شایع است مثلا گاو در رد های تعمیم در دستگا رست ، و روپا نهامنده از و طمع است ، پیل زود باور ، و خرگوش زبر که می نماید ، طوطی گاه نماینده وسای و اوچ گرای و گاه نماینده تقلید و تحسین گرای می باشد . حالا اگر نویسنده می تعمیم حیوانی بکار بندد که دنیای حیوانات را در که نکرده باشد و آنرا با سوانح سیرت اخصاص مورد نظر نگرداند ، بدون شک تصویر زینده و محدود و لازم تعمیم را متوجه نبوده است . ناشی از همین دقیقه است که له فونتن عقیده دارد که « انسان از دو قسمت تشکیل می‌شود ، تصویرش بنده اندر ز که مقصود لها می است و دستان که وسیله می است برای این منظور ، ولی هیچ یک از این دو نباید تدای دیگری بشود ، او می گوید که جنبه اخلاقی روح انسانی است و دستان بدن آن (۳) . با توجه بر نکات بالا اهمیت تعمیم بارز می گردد ، بطوریکه تعمیم از اندیشه های

(۱) انسان و مسوولهایش ترجمه ابوطالب صابری ص ۳۰۰ به بعد.

(۲) زبان شناسی جدید ، ما نفرد می نویسی ترجمه محمد رضا باطنی لوزانی ۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷

(۳) کتاب الفهاش ص ۳

انسان نه جداگندی است و هم از زندگی با نا گسستی (۲) هر اکامید به معنای انزوا می باشد و به نظر آن و تلاشهای روان شناسان از یکطرف و از طرف دیگر وجود کم بودگان ها. هر من تحریف در این صراحت ترکیب که مسایل کرد اگر آدمی زلا تکان را تشکلهایی میدهد و نمیداند وجود تشکلهایی باشد، اما با آئین صوفیه به عنوان شک به اهمیت آن بیشتر می برد و نمیداند. باید چشم تیریدی از یکطرف و انتقاد از طرف دیگر موجب گسترش تشکلهای در زبان در این صوفیه شده است، و صوفیه به مدخلی عشق و عقل، مطالب بازیکه و دقائق مربوط به علم و فلسفه و عرفان تصوف را الهام گرفته و با نیروی ذوق و شور حال خود به ایجاد حکایات خاصه و قصه ها می دست میازید. ایند و هر یک از نهرمانان قصه دیا دلستان را رمزی از نیروی درونی انسان و رابطه آنان را - نموداری از اطوار دل و حالات نهانی انسان قرار داده اند و نهایت صوفیه نسبت به تشکلهای و تشکلهای نوعی رمز و کنایه می از سفر روحانی انسان است و قصه های - مولانا و خلیفه مرغان احمد غزالی و عطار نوعی و روحانیه را از ناکه روح الهانی است بسوی عالم بالا (۲)

اما حدیقه سنائی اولین منظومه منجمی است (۳) در بیان حالات صوفیه، که بنا بر درس بودن آن بدلائلی معین بوده است، از اینرو به عرض رساندن تعالیم خویش از بعضی تشکلهای استفاده کرده، البته سنائی با مقایسه مولوی و عطار به تشکلهای آوری کمتر پرداخته، با آنگاه در حدیقه الحقیقه تشکلهای انسانی حیوانی و جمادی بسیار آمده، که حتی آنگاه که شعر سنائی در حدیقه جنبه شعر اخلاقی و شعر تعلیمی بخود می گیرد. (۴) و از وسایل شاعرانه از قبیل استعاره تشبیه و تصویر مبالغه در آن اثری نیست. در همین حال شعر حدیقه را تشکلهای و خیال انگیز می کنند، و لذا این گفتار بر تشکلهای دست دوم و سوم تأمل و تعمق کرده اند و از تشکلهای انسانی مانند تشکلهای (لی قومیه تون الزکوة)، «فی اصحاب تمنی السوء»، «حکایت دیدار نوری»، «بازید بسطی راه»

(۱) حتی تشکلهای آرای در شعر معاصر دری به علت تنگنای فکری آنقدر قایل گذارده که شاعر در هر طرح تشکلهای بسیار جالب و عمیق جدید برخاسته، از جمله نگاه کنید به - ماخ (اولای) نیا، طلاس درس ص ۶۲

(۲) ارزش میراث صوفیه، دکتر عبدالحسن زرین کوب ص ۱۳۰

(۳) همان کتاب ص ۱۳۴

(۴) با کاروان حله دکتر عبدالحسن زرین کوب ص ۱۳۷

و تمثيل پسر خيال (۱) و پدر خيال، و غصه چشم پوشیده ايم چرا که با نظر داشتند و غير از اين درون آتشي تمثيل هاي حيواني و جمادات و غير ذلک تا تمثيل هاي انساني را در آتشي زاهدگان سر خود را در حديث ديگران بهتر مي چينه.

***

يکي از تمثيلات معروف سنائي معروف سنائي، داستان گاو است که همراه با جزاي ديگر تمثيل يعني انسان و جماد يکجا جلوه کرد و گاو در اين تمثيل نورماني است که نقش صليک الموت را بعهده دارد البته از نظر گره زال داستان.

در بابي از تمثيلات ديگر سنائي برخلاف تمثيلات مشوي و کليله و دمنه و منطق الطير، تمثيل اين شيوه مشابه مي شود که حيوانات حرف نمي زنند، و کردار آنها نيز با ارتباط پرداختن اعضاي ديگر تمثيل مشخص مي گردد، مثلاً در همین داستان بيرزني است که عرضي برآمده و - «دو عروس چو سر و تر بالان» داشته، ولي در وقت بچا بچا، عروس را براي عزرايل احواله مي کند، آنچه گفتني است اينکه: همچنانکه گاو در داستانهاي بودايي ميولو و عنصر پر خوار و شکبا رگي بوده (۲) و هماني چوانمودي و ريتکاري و تقديسي گاو که در کليله و دمنه تجلي کرده گویا بعدها ايجاد شده است؟ اما در ادبيات دري - خاصه در اشعار ناصر خسرو - گاو معمول تبليغي بشکوه ستی می باشد مثلاً در مثنوي جلال الدين بلخي آمده که:

گاو اگر خسرو گر چيزي خورد / هر عيد و ذبح خود مي آورد

و در شعر سنائي نيز گذشته از بي زباني گاو و بدليل رسوا شدن ابد پشه هاي زال که سخنان (نقده) را در کليله و دمنه ياد مي آورد. (۳) - شکبا ره نموده شد:

... از قضا گاو زالک از بي خورد / روز روزي بد بگشالدر گرد

کليله و دمنه ص ۲۸۸

و البته بي که سنائي از پرورتن اين تمثيل تحميل مي کنند و توجهي دهض به ضرب الضلهاي سائر است که در ميان حوام کار برد فراوان دارد، بطوریکه: تا بداني که وقت بچا بچا -

(۱) حد بله الحقيقه سنائي خز نوي به تصحيح مدرس رضوي صفحات ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹

(۲) فتح الله مجتبي، سخن شملو، پسر نورو، پست و هجتم ص ۳۸۵

(۳) ص ۲۸۷ - ۲۸۸ بچا بچا مشوي که همین تمثيل سنائي از باب تأييد سخنان مذکور

هیچ کسی مرترا لها شد هیچ (۱)

یکی از تمایلهای دیگری که بوسیله سنایی پرداخته شده و بعدها مورد توجه بسیاری از مولفه‌ها در ادب قرار گرفته مانند شمس و مولوی (۲)، تمثیل آینه بی است (۳)، در دست زنگی . این تمثیل نیز بیشتر به طنز آمیزی راد در بر دارد، بطوریکه آدمی زادگان دوزخ حقیقت توانا بی و تحمل دیدن و شنیدن حقیقت را ندارند و حتی واقعیت‌های وجود صوری و ظاهری خود را نمی‌توانند مورد نظر قرار دهند. بهر صورت این دردست‌شکری، که اساساً هیچ جا بهای و چه جا بهایی به آن‌ها نگذاشته اند.

طوری‌که مذکور افتاد این تمثیل بعد از سنایی توسط مولوی معنوی در سنوی بد کر رفته، گاه بعد برداشت فکری مرد و یکسان می‌نماید، ولیکن اگر همدانستان باشیم که گاه در تمثیل آرای همه وجه تمثیل بیان می‌شود و اوصاف آن نمایان، و گاه اجزایی از تمثیل حذف می‌گردد بدین طریق همیشه بی درین تمثیل برورده می‌شود و بدینوسیله تحلیل مؤثرتر و هر حق تر جلوه می‌کنند و خواننده دهنده را به درنگ و تفکر وامیدارد. سنایی در تمثیل گاو آنجا که سیمای گاو را مجسم می‌کند چنین نموده است، ولیکن در تمثیل آینه طرح مولوی از ایجاد شکستگی آوری برخوردار است هر دو طرح را در مقام قیاس خواننده می‌گذاریم:

سنایی غزلوی:

یافت آینه زنگی در راه	و اندرو روی خویش کرد نگاه
بینی بهیچ دیدم و لب زشت	چشمی از آتش و رخی ز لکشت
چون برو عیش آینه نهفت	بر زمینش زد آن زمان و بگفت
کآنکه این زشت را خداوندست	بهر زشتش را بی‌گنجهست
گر چنین برنگا ره‌روی این	کی در این راه خواری بودی این
بی کسی اوز زشت خویشی است	ذل او از سماه روی است

(حدیقه ص ۲۹۱ - ۲۹۰ به نقل ماحذ)

(۱) سنایی درد بیان طی تمثیل بی نیز همین مطلب را بشیوه دیگر بیان داشته است نگاه

کفیه به صفت ۵۹۰-۵۹۲ دیوان سنایی چاپ مدرسه رضوی.

(۲) بهیچ الزمان فروزانفر. ماحذ قصص و تمثیلات مشنوی ص ۷۳-۷۴

(۳) در مورد ارتباط آینه با ضمیر ناخود آگاه آدمی رجوع شود به انسان و مجسمه‌های ص ۳۲۱

بولوی معنوی:

سوخت هندو آینه از درد را   کاین سه رو مضامین مرد را
گفت آینه، گنه ازین نبود   جرم آن رانه که آینه زدود
او را غماز کرد و راستگو   تا بگویم رشت کوو خوب کوو
(ساخت قصص و تمثیلات معنوی ص ۷۳)

از تمثیلات بهمار بر معنی و جالبی کفتمای در حقیقه به پرورش آن دست برده تمثیل، اختلاف در چگونگی شکل پهل ناست (۱) این تمثیل قبل از ستانی نیز نورد استفاده صوفیه بوده (۲) و بعد از بسطای، بولوی آرا، در معنوی آورده، هخیر بودن و همجنان بودن پستایی و مو، موجب و آمد و تا رداست این تمثیل از هر دو طرف پاکستان باشد، و آن شناخت و اقصیت است که کشف می خواهد و شهود، فوق می خواهد و حال و عقل صرف، که چون چشم ظاهر است، در شناخت حقیقت زیونست و آنالکه بر عقل محض تکیه می زنند و طبع خام شناخت حقیقت را در سرمی پرورند بقول شمس تا در خاله می روند و بدون خاله باز نمی یابند، مگر اینکه:

«هر یکی دیده جزوی از اجزای همگان را افتاده ظن خطا» (حدیقه ص ۹۹)

درین تمثیل چون در بسیاری از اسطوره ها، انسان راس مطلوب است و پهل چیزی است که مورد شناخت قرار می گیرد، از اینرو خود تمثیل اصل مطلوب نیست، چرا که انسان بیرون از تمثیل محدود است و تجلی سیمای آدمی در قالب تمثیلات گونه گون است که انسان را از محدودیت عالم کون و فساد می رها کند و او را بدنیای وسیع تر و جاستر رهنمون می گردد، از دنیای جمادات و دنیای حیوانات بارتباط عذرای خوشگون دنیای آدمی زاد، دنیای بکران و بولوی ایچیدی گره که بر است ارزشگفتی های شناخت پدیده های درونی و بیرونی آدمی.

بهر تقدیر این تمثیل را بولوی معنوی از طریق حدیقه حکیم صفای غزنوی برگرفته و لیکن آرایش شاعرانه و دیگر گونه ای بدان داده با آنکه صورت داستان را برداشته بدون تردید

(۱) تمثیل فوق در حدیقه حکیم صفای غزنوی آمده است

کورر آگو هری نمود گشتی   چون قوس بشته مرد بوالهوسی
که از بن مهره چند می خوا می   گفت یک گرد و دو تا ما می
نشاید کسی چه داری چشم   لعل و گوهر بگره چشم (حدیقه ص ۱۰۰)

(۲) ابوحیان توحیدی آنرا در مقایسات خود آورده و غزالی در کهای عبادت و احیاء العلوم بدان

توجه کرده نیز در عجایب نامه آمده است (رجوع به ساختن قصص و تمثیلات معنوی ص ۹۶)

خود تجربه شگرف آسانی در زمینه شناخت پدیده ها داشته و همین تجربه است که تصویر تازه شعری در وجود شعری نقش بسته است. و آنرا با «مثل» افلاطون نزدیک گردانیده با این تفاوت که مثل افلاطونی اگر چند نظریه شناخت است ولیکن بعد سیاسی و اجتماعی در گرداگرد آن تنیده است در حالیکه نظریه شناخت هستی حکیم سنایی و مولوی معنوی بعد انسانی و دنیایی دارد. بدین طریق توجیه و تعبیر همه تمثیل های حدیقه در این گفتار میسر نیست چرا که سواي داستانهای تعلیمی، تمثیل های مبولیکه عالم لسانی در پیرامون خواہنگزاری نیز در حدیقه کار برد فراوان دارد (۱) ولیکن اندک که بذکر رود. الگه که تمثیل وارد قلمرو افکار سنایی می گردد شعرش عمق خاصی می گردد و آن بدلیل اینست که ادبها شیوہ غیر مستقیم بیان اندیشه بشمار می رود و گریز از منطق عادی گفتار، و آنجا که سنایی باره بی از اندیشه های تجربی خود را پوسیله تمثیل عرضه نکرده بدون شک پوشیدگی و پیچیدگی در شعرش نمودار گشته و بهمین علت است که مولوی معنوی در مثنوی باره بی از ابیات قصاید سنایی را تفسیر کرده است. (۲)

(۱) حدیقه ص ۱۲۰-۱۲۵، مطالعه کنید باالاجیری فی علم التبعیر تالیف فیخر رازی با اهتمام امیرچاقشار، قسم دوم، در شروع علم تعبیر.

(۲) از آنجمله رجوع کنید به تفسیر ابیات ذیل (الف) بهر اید دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی. مثنوی کلاله خاور ص ۳۶۳

(ب) آهانه است در ولایت جان ایضا ص ۳۲

(ج) لاز را روی بیاید همچو ورد ایضا ص ۳۹

پوهنځی محمد حسین یمین

عشق از نگاه حکیم سنائی و مولینای بلخی

عشق مفهومى بزرگ دارد ، بزرگ به بهناورى آفرینش و ماورای آن ، سنائی غزنوى گوید :

زندگانی عبارت از عشق است   دل و جان استعارت از عشق است

همینگونه و بعدتر از وی خداوند آراء بلخ گفته :

دور گردون را ز موج عشق دان   گر لبودی عشق بنمردی جهان

و باز سنائی میگوید :   « بزبان سرعشق نتوان گفت ،

و مولوى گوید :   « در لنگجده عشق در گفت و شنید ،

در واقع هر دو يك مفهوم را به دو عبارت بیان کرده و از بزرگى و عظمت عشق سخن رانده اند

تا آنجا که مولوى بلخى گفته :

شرح عشق ارسن بگویم بر دوام   صد قیامت بگذرد و آن ناتمام

عشق جذبه و کشش است و این قوه در ذره ذره کائنات سرشته شده تا آنجا که حتی میان اجزای

منظومه شمسی تعادل برقرار ساخته است چنانکه اگر این قوه اندکى هم نقصان پذیرد جهان همه

بر هم خورد و در همین موضوع مولوى گفته :

« در جهان هر چیز چیزی جذب کرد ،

و یا :

ذره ذره کاندرا این ارض و سماعت   جنس خود را همچو کاه و کهر باست

البته با نظر داشت همین حقیقت بوده است که حکیم سنائی عشق را کشش و جذبه میان عاشق

و معشوق گفته مخصوصاً که این جذبه از جالب معشوق مى باشد زیرا وی گیل بوده و جزوش را

که عاشق است بخود میکشاند ، چنانکه گوید :

تا ز معشوق جاذبی نبود   عشق را هیچ طالبی نبود

و اینکه همین موضوع را مولوی بلخی چنین و انموده است :

هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
که نه معشوقش بود جو پای او
بلی کشفی عشق است که عاشق را به سر منزل مقصود رهنمایی میکند و عاشق به همین قوه جاذبه
عشق مستغرق در عالم وصال می شود و البته این کمال مطلوب عاشق است .^(۱)

عشق چه مجازی باشد و چه حقیقی عاقبت عاشق را بمنزل راهبری می کند، گرچه عشق مجازی نیز
نردبان عشق حقیقی است و به معنی نتوان دید مگر در صورتی که اگرچه عشق انسانی را منهای عشق
ربانی گفته اند ،^(۲) اما عشق ربانی و محبت حقیقی هر کسی را میسر نیست جز آنانی را که
درین کشف حقایق و عشق حقیقت رنج برده و هر گونه ریاضت و مشقت را درین راه تحمل کرده اند
تا آنکه بمقام والای عرفان رسیده اند . چه عشق حقیقی خمیرمایه عرفان است .^(۳)

حکیم سنائی و حضرت مولانا از رهروان بزرگ این طریقت بوده اند و به نزد ایشان مراد
از کلمه عشق همان عشق حقیقی است . و اما حکیم سنائی نخستین کسی باشد که از جام اینگونه عشق
کام جانشیرین کرده است و با سوز و گداز عاشقانه شمع درخشانی فرا راه دیگران روشن ساخته است
و حضرت مولانا این چراغی را که حکیم سنائی افروخته بود فروغ بیشتر بخشیده است ،
واقعاً مولانا پیرو سنائی بوده پیرو روش عرفان او ، پیر و آیین عشق ورزی او ، عشقی که بدلترا ننگیند
و عشقی که آنرا بزبان بیان و عیان نتوان کرد ، البته دلایل و قراین این اقتضا و اقتدا بسیار است .

شمس الدین الاکبری در کتاب العارفین نکات سهمی را درین زمینه ضبط کرده است و میتوان
از آن دریافت که خداوند گار بلخ به شخصیت معنوی حکیم غزنه ارادت بی بسوزرگه داشته و حتی
در حال استغراق و سماع مقابل بغیر روحانیت وی مکرر گردن می نهاده است .^(۴)

مولوی در مثنوی چندین جاسنائی را حکیم و یکبار هم شیخ کبیر گفته و ارشاد کرده است که
سوا حظ او را بشنوید نادر تن کهنه شمار و روح تازه بدسد ، چنانکه گوید :

بشنو این پند از حکیم غزنوی   تا بیا بی در تن کهنه نوی
آن حکیم غزنوی شیخ کبیر   گفته است این پند نیکو باد گیر
و همو گفته است :

ترك جوشی کرده ام من نیم خام   از حکیم غزنوی بشنو تمام

و نیز مولوی در جای دیگر راست گفته است که وی را بالقبال نام الغیب و فخر العارفین یاد کرده :

(۱) کتاب صبر العاشقین از تصنیفات شیخ ابوبکر ابونصر معروف به شیخ روزبهان ، فصل ششم .
(۲) شعر العجم ، ترجمه منصور انصاری ، مطبعه شرکت رفیع ، حصه پنجم ، ص ۱۳۴ .

(۳) مناقب العارفین ، طبع هند ، ص ۱۳۰ .

آن اسلم الغیب فخر السعیرین در الهی نامه گفته شرح این (۴)
 همچنان مولیٰ چندین بار در آثار خود از تخلص سنائی یاد آورده است:
 جانی که روان سوخته با بازید او خو کند یاد سنائی رو کند با بود هد عطارا
 اگر عطار عاشق شد سنائی شاه و لایق شد نه اینم من نه آنم من که کم کردم سروهارا
 عطار روح بود و سنائی دو چشم او سا از بی سنائی و عطار آمد هم
 ارضی چو سمائی شد مقصود سنائی شد این بود همه آن شد تا باد چنین بادا
 آن سنا جو کش سنائی شرح کرد یا لت فرد پت ز عطار آن فر پد
 ای سنائی گر نیایی یار یا رخویش باش در جهان هر مرد و کاری، مرد کار خویش باش

و هم مولیٰ در دیوان کبیر دو جا در سرئیه حکیم غزنه ابیاتی دارد، بدینگونه:
 گشت کسی خواجه سنائی بمرد مرگ چنین خواجه نه کار بست خورد
 کاه نبود او که بادی پرید آب نبود او که به سرما نمرد
 شاله نبود او که به مویی شکست دا نه نبود او که ز مینش فشرد
 گنج زری بود درین خاکدان کو دوجهان را بجوی می شمرد
 قالب خاک کی سوی خاک می نگرد جان خرد سوی سموات پدرد
 چنان دوم را که ندانند خلق مغلطه گویم به چنانان مسپرد
 صاف در آمیخت به دردی می بر سر خم رات جدا شد ز درد
 و نیز :-

گفت کسی خواجه سنائی بمرد مرگ چنین خواجه نه کار بست خورد
 قالب خاک کی به زمین باز داد روح طبعی بی شک و ... مسپرد
 ماه و چو دیش زغباری پرست آب حسادتش بذر آمد ز درد
 پر تو خورشید جدا شد ز تن هر چه زخورشید جدا شد فشرد
 شده مگی چنان مثل آفتاب جان شده را سیده ناپاسته شمرد
 بغز تو غزا است مگر پوست مرد سغز نمیرد سگر دوست مسپرد
 پوست بهل دست دران سغز زن با پشت و لبه آن تو که و کرد
 کرد بی دزدی انبان تو که خرقه پیو شهید سرو موشه (۵)

(۴) احوال و آثار حکیم سنائی، تألیف استاد خلیلی، کابل ۱۳۱۵، ص ۱۱۶-۱۱۷

(۵) آیات اول این دوسرئیه رأیه بود کی نیز نسبت داده اند که در سرئیه مرادی شاعر گفته

است، ترا جمع نمود به کتاب لیل الالباب مولی .

همچنین خداوندگار بلخ در پساوارد اشعار و الکار حکیم غزله را تضحین و شرح و تفسیر کرده است، مثلاً از اینکه با استدلال عقلی نمی توان به توحید الهی راه برد، سنائی گفته:

راه تو حید را به عقل مجوی   د یسده روح را به خمار مظار
هر که از چوب بر کبی سازد   سر کب آسوده دای و خسته سوار
همینگونه تشبیه را مولینا در مثنوی چنین آورده:

بسی است لا لیان چو بین بسود   پای چو بین سفت بسی تمکین بسود
و در اینکه به تقلید محض از رب ظاهر یان را نباید خورد سنائی گفته:

الدرین ره صد هزار ابله آدم روی هست   تا هر آدم روی رازین ها به آدم نشمری
مولینا مفهوم بالا را چنین بیان کند:

ای بسا ابله آدم روی هست   پس به هر دستی نباید داد دست
و این ابیات از حکیم سنائی است:

تو همیشه میان لشکری   زان دل تو قوی است در بر تو
ز هر دارد حوادث طبعی   کسه به گردد به گردد لشکر تو
تو به بر می بری سوی فلک   زانکه عرش است اول گوهر تو

اما ابیات فوق با تفاوتی اند که در دیوان کبیر مولینا چنین آمده:

دل بر ما شده است دلیر ما   گل ما بی حد است و شکر ما
ما همیشه میان گل شکریم   زان دل ما قوی است در بر ما
ز هر دارد حوادث طبعی   کسه به گردد به گردد لشکر ما
ما به بر می بریم سوی فلک   زانکه عرش است اصل چوهر ما

و هم این بیت ها اصلاً از حکیم غزنوی است:

تا نقش خیال دوست با ما است   ما را همه عمر خود تماشا است
آنجا که جمال دلیر آمد   والله که میان خانه صحر است
و آنجا که مرا دل بر آمد   یک خمار به از هزار خرما است

بیت های فوق همچنان با اندک تغییر در دیوان کبیر بدینگونه آمده:

تا نقش خیال دوست با ما است   ما را همه عمر خود تماشا است
آنجا که جمال دوستان است   والله که میان خانه صحر است
و آنجا که مرا دل بر آمد   یک خمار به از هزار خرما است

به هیچگونه بسا از ایات حکیم سنائی در اشعار مولانا آمده و تضمین شده است؛ از جمله میتوان این بیت را نیز نام برد:

نمسم نه زرنه یار دارم   بس مایه جهان چه کار دارم
بیت مذکور را مولانا با اندک تغلیط چنین تضمین کرده است:

گرازم یار دارم   بس مایه جهان چه کار دارم
گویم ز رشک شمس تیریز   نیسم نه زرنه یار دارم
ولیز این بیت که در دیوان کبیر آمده:

عشق را بوحقیقه درس نگیرد   شلمی را در روایت نیست (۶)

در یکی از غزل های سنائی که بدین مطلع آهائی شود نیز آمده است:

هر که را در دبی نهایت نیست   عشق را بس بر اوعایت نیست

گذشته ازین همه مواردی که روابط معنوی بسیار نزد یکسان این دو عارف بزرگ کشور را مینماید نمونه های فراوان دیگری نیز در آثار هر دو به نظر میخورد که بیا ذکر محاکات و شباهت فکر آنها می باشد از قبیل حکایت پیلان و خانه تاریک و کوران و اسفال آن، و همچنان در دفتر های مختلف مثنوی مولوی اشعار زیادی از تصاویر الهی نامه حکیم سنائی آورد شده و در بعضی شرح و تفسیر گردیده است. البته ازین همه استنباط می شود که مولوی بلخی به حکیم غزنه ارادت کامل و به آثار وی نظری وافر داشته است و اگر چه تقریباً صد سال همان هر دو فاصله واقع شده است با آنهم مولوی بلخی خود را پیرو و شاگرد سنائی غزنوی گفته و به کتاب الهی نامه که عبارت از حدیقه الحقیقه یا سنائی آباد می باشد احترام و التفات بس بزرگی داشته است.

طوری که دیده می شود این دو سالک راه حقیقت و نورانی اند که از یک شمع تابنده اند و دو موهبی اند که بر یک شاخ بهار آمده اند و با دو گل گویا می اند که در یک بهار خندیده و در حقیقت هر دو در جوس یک کاروان راه پیوده و تشنه یک زلال پیوده اند و سویی یک روشنائی شتافته اند، (۷) و آن عبارت بوده است از روشنائی عشق و معرفت و حقیقت.

و اما آئی نخستین کسی است که در دیوان عشق قدم گذاشت و بس از وی مولانا شخصیت پرازنده دیگری است که در همین راه کام بر کام حکیم سنائی نهاده عشق سنائی و مولانا همان عشق ملکوتی و

(۶) کلیات شمس، دیوان غزلیات، ترجیحات و رباعیات مولانا، چاپ خانه حسن علمی، ۱۳۳۱ ص ۲۰۰

(۷) الهی نامه، تحشیه و تعلیق از استاد خلیلی، از انتشارات انجمن ترویج و احیاء، ۱۳۰۲ ص ۷۷-۷۸

حقیقی است و این عشق عالترین احوال عارف و مهمترین مبانی و اصول تصوف می باشد (۸) چنانچه همین عشق محور اسلیمی عرفان را می سازد (۹)

بنابر آن مطلوب حکیم سنائی و مولانا از عشق شاهد حقیقی و حسن کامل جستن شاهد حقیقی است. پس عشق که با و تعلق دارد نیز کمال است، عشق آنها از زووع عشقهای زمینی و عشقهایی که باطلیات بدنی سرو کار دارد نیست عشق آنها واقعاً ماخوذ از عشقه است و آن نباتی است که بر هر چه پیچیده آرا خشک میکند (۱۰). همینکه این عشق خدایی باین دو یکبخت پیچیده است حیات سقلی و مادی آنها را خشک و اموات علوی و روحی شان را زنده و پیرا زنده ساخته است.

در نگاهسانی عشق آتشی است که بر سینه و دل عاشق مشتعل گردد و هر چه ماسوی الله است همه را بسوزاند و از زنگنه سوختن عشق حقیقی آرایش بیشتر حاصل کند و مایه و سر مایه آن قوی تر گردد و چنانکه گفته:

جز آتش عشق نیست پیرایه عشق   اینست بتا مایه و سر مایه عشق
و باز حکیم غزنه گفته است که عشق برگ و بار هستی را همه بسوزد و بدین وسیله یعنی بسوزد آتش عشق همه صفات ذمیمه بسوزد و بدین معنی که:

آتش بار و برگ باشد عشق   ملک الموت مرگ باشد عشق
و مولانای بلخی نیز عشق را به آتش تشبیه میکند و واضحتر میگوید که این آتش عشق خدایی گاهی نه در دل پاک پیدا می شود و از انباز زبانه می کشد و خس و خاشاک، هوا و هوس نفسانی و حیوانی را در هم می سوزد (۱۱)

آتش عشق است که در زنی فدا   جوشش عشق است که اندر می افتاد
و باز می افرازد که همین آتش عشق هر چه مادون الله است همه را بسوزد و خاکستر کند در واقع همان مفکوره حکیم غزنه را واضحتر شرح و تفسیر کرده است:

عشق آن شعله است که چون بر فروخت   هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت
عشق آتش است، آتش سوزنده و آنهم در حال فراق و در حال وصال همچو تیر کشنده باشد و اما عاشق به شعله آن می سوزد و می نازد و تیر آنرا دولت و سعادت داند، بنابر آن در راه عشق سلامت

(۸) بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، دا نثر قاسم غنی، کتاب فروشی زوار چاپ دوم ۱۳۴۰ ص ۳۲۰
(۹) ایضاً ص ۵۰۱

(۱۰) افکار شاعر، استاد صلاح الدین سلجوقی، مطبعه کابل طبع ثانی ۱۳۳۴ ص ۱۳۱

(۱۱) تفسیر معنوی بردیاچه شنوی، آقای حسین کاظم زاده انتشارات اقبال ۱۳۳۴ ص ۸

نیست ، از همین جا است که حکیم عزلوی گفته :

در راه عاشقی سلامت نیست   اضطراب است و استقامت نیست
وی توضیح کرده است که عشق را با سلامت و عالیت کاری نیست :

عشق جوی و عالیت طلبی   عشق با عالیت کدام بود ؟
و از مولینای بلخی با نظر داشت همین موضوع گفته :

این نارمن یکبارگی در عاشقی پیچید ، ام   این نارمن یکبارگی از عالیت بیروندام
بلای عالیت و سلامت در عشق نیست بلکه آنرا با سلامت سروکار است زیرا سلامت را در خلوص
عشق و محبت تأثیر بزرگ است (۱۲) و عاشقان حقیقی مخصوص به سلامت اند، از پنجا است که
سنائی عزلوی گفته است :

عشق را روی در سلامت نیست   راه عاشقی بجز سلامت نیست
بی سلامت نکشت عشق تمام   عشق خامست بی سلامت خام
و بدین جهت سلامت در عشق اثری تمام دارد که سرعشق در پر تو سلامت محفوظماند
و بدین نظر بی محبت راه کمال نیاماید، به همین سبب است که حکیم سنائی در جایی دیگر گفته :
طوریکه آب تلخ بحر پاسبان درو سرور باد است همچنان سلامت پرده دار عشق باشد :
پرده دار عشق دان رسم سلامت بر فایز   پاسبان در شناس این آب تلخ اندر بحار
برخی از بزرگان صوفیه عاشقان حقیقی را به بیست صفت موصوف ساخته اند که از جمله یکی
هم سلامت باشد و سلامت را بدین معنی دانند که نام و تنگه، مدح و ذم ورد و قبول خلق نزد عاشق
یکسان باشد و بدینگونه عاشق به محبوب قریب جوید (۱۳)
بنا بر آن مولینا نیز در راه عشق از سلامت لذت ها پرده و آثار نقل می عشق و بلکه لازمه عشق
پنداشته است :

عاشق چو مست ترشد بروی سلامت آید   زیرا که نقل این می نبود بجز سلامت

و یا :

هر سوی که عشق رخت بنهاد   هر جا که سلامت است آنجا است

همین رسم سلامت و عدم عالیت عاشق بالاخره او را در انظار مجنون و دیوانه میباید و دیوانگی
در دلای عشق لذت دیگری دارد ، دیوانگی و جنون رنگها دارد و میتوان گفت چه در قانون بودی

(۱۲) کشف المحجوب   هجویری چاپ ژکوفسکی ص ۶۸

(۱۳) مرصاد العباد نجم الدین رازی چاپ شمس العرفا سید حسین ص ۱۳۴

میان وجه در کشفیات تازه (نرود) سایه کالو جست و نانی یکی از بد کیفیت ترین امراض است و کمتر دیده شده است که این مرض عضوی باشد بلکه اکثر آن سر بوط به وظیفه اعصاب و یا عملیات افکار و حسیات تبیین شده است. با جنون گاهی بمعنای جنب دماغ و تمركز آن بسوی يك هدف هم آمده مثلی که دماغ در جنون بطرف لمبلی جنب شده بود (۱۴) و البته جنون و دیوانگی متصوفان و عاشقان حقیقی از همین رسته دیوانگی هاست و از آن نوع دیوانگی هاست که بگفته بعضی ها وقتی که با ترقی علم اینگونه مرض در طرف شود زیبایی پسندی، شوریدگی و عاشق بهشگی از میان برود (۱۵) چه جنون و شوریدگی و دیوانگی عاقلان سر بوط به دنیای دیگر و معشوقه دیگری می شود که اساساً منبع جمال و کمال و منشأ زیبایی های آفرینش و پشیری می باشد از همین جاست که حکیم سنائی گفته است: به خودی و دیوانگی صفت محبت است یعنی اگر مجذوبیت و دیوانگی نباشد پس عشق نیست:

عشق را به خودی صفت باشد   عشق را خون دل صفت باشد
هر که عشق را چهره بنماید   دل و جانش به جمله بر باید

همین نکته را مولانا در چندین جای بعد کافی شرح و تفسیر کرده و گوید که هر جزو جهان مبتلا به مرض و دیوانگی عشق است و این مرض را اصلاً طبیبی نیست:

یکی جزو جهان خودی مرض نیست   طبیب عشق را دکان کد است
وی لرزیده است که زهر عشق از شریت ها بهتر و دیوانگی عشق از صحت خوشتر است:
خویشتر زین سم اندیدم شرابی   زین مرض خوشتر ندیدم صحتی
و باز مولانا واضح ساخته است که مرض و دیوانگی عشق از امراض دیگر متفاوت است:

عاشقی پیدا است از زاری دل   نیست بیماری چو بیماری دل
و افزوده است که: دلت عاشق زعالت هاجد است
زیرا که:

جمله رنجوران دوا دارند امید   نالد این رنجور گم افزون دهد
در حقیقت از نگاه حکیم سنائی هرگاه که پای عقل بهمان آید بر خمزد و اصلاً در راه عشق عقل معروض به جنون گردد:

(۱۴) افکار شاعر، تألیف علامه سلجوقی، مطبعه کابل طبع ثانی ۱۳۳۷ ص ۲۱

(۱۵) آوازه احساسات، نیما پوشیج، تهران ۱۳۳۵ ص ۱۹ - ۲۲

عاشقی خود به گمار فرزانه است   عقل در راه عشق دیوانه است
و عین موضوع را مولانا چنین بیان کند:

نیست از عاشق کسی دیوانه تر   عقل از سودای او گور است و کفر

بنابران دیده شد که در نگاه سنائی و مولوی دیوانگی و بیخودی صفت عشق است و در عالم عشق جنون از صحت بهتر است به همینگونه درین راه عاشق باید دردمند باشد زیرا همیشه عاشق در دیند ورنج کشد و بدینگونه آتشی در سینه بیفزود آنگاه در فروغ آن مقام عالی عشق مقصود باید و بلکه خود مقصود گردد.

چه ریاضت در عشق برای عاشق کفایتی روحی پیدا کند که آنرا حل گویند و آن عبارت از ظهور تجلیات محبت است در روح و دل (۱۶) لهذا در ورنج درین راه پختگی بار آورد و در پیش بی دردن سخن عشق نتوان گفت، از همین جهت که حکیم سنائی گفته:

تا نباشد عاشق جا نواز   در میان کی نهد با اوراز

سوز دل هاست شمع این مجلس   آه و رداست محرم و مونس

عاشقان از چگر کباب خوردند   و زخم دیده خون چو آب خوردند

اگر سنائی گفته که کباب عاشقان چگر است، مولوی گوید که باده عاشقان خون دل باشد:

عاشقان را باده خون دل بود   چشمان پر راه و بر منزل بود

و نیز حکیم غزنوی گوید:

مرد را در دشت عشق راهبر است   آتش عشق مونس چگر است

یا:

گر همی لعل با دت کان کن   و ر همی عشق با دت جان کن

و اما مولانای بلخ عشق را به تمامی درد و غم گفته:

هزار آتش و درد و غمت و ناسخ عشق   هزار درد و درخ و بلا و نیش بار

گفته ازین همه درد و داغ که از نظر سنائی و مولوی پرورنده عشق است، بدنامی نیز رنج و غم دیگری است که با عشق سروکار دارد و این هم البته عیب نه بلکه هنر عشق است سنائی گفته:

لام عاشق لک و زده نامی است   کام او و طریق نا کامی است

و نیز مولوی را از بدنامی در عشق هر کسی نیست زیرا میگوید:

عشق اگر بد نام گردد غم مخور   عشق دارد نام و القای دگر

و اینست در همین موضوع نظریات مشابه هر دو عارف بزرگ، حکیم سنائی گوید :

هر چند بلای عشق دشمن کجاست   از عشق بهر بلا رسیده‌ای خاست
مندیش به عالم و یکدم خود زی   معشوقه و عشق را هنر بدنا می‌است
و خداوند کار بلخ می‌گوید :

عاشق همه سال مست و رسوا باشد   دیوانه و شوریده و شهیدا باشد
با هشیاری غصه هر چیز خوریم   چون مست شویم هر چه بادا باشد
از آنکه حکیم غزنه و مولانای بلخ عاشق پس از آنکه در آتش عشق پخته می‌شود با وجود این که
با رملامتی بدوش دارد و رنج بدناسی میکشد ازین آتش بسلا مت بیرون می‌آید، آنکه دیوانه‌وار
حجاب تن ندارد و به دیار فناسی برد زیرا تن و هستی همه در حجابی است که نمی‌گذارد آفتاب
حقیقت بر انسان بتابد چنانکه گفته :

اگر چون ز آفتاب دور شود   عالم عشق پر ز نور شود
در اینجا مراد از ابر همان پرده هستی و وجود عاریتی عاشق است و مراد از آفتاب، آفتاب حقیقت
باشد، از همین جاست که طبیب عشق مولانا را نیز هنگامیکه در بستر محبت افتاده به ترک
صفت وجود حکم میکند و می‌گوید :

رفتم به طبیب گفتم از بیتابی   افتاده عشق را چه می‌فرمای
ترک صفت وجودم فرمود   یعنی که ز هر چه هست بیرون آیی
همین بکر را که نیستی دوی درد عشق باشد   سنائی چنین بیان کرده است :
درد عشق آنچنان بلا گردد   که ترا نیستی د و اگر د د

و باز هم گفته، عشقی که بر نیستی استوار نباشد عشق حقیقی نیست :
وجود عشق عاشق را وجود اندر علم سازد   حقیقت نیست آن عشقی که بر هستی رقم سازد
نسازد عشق رنگ از هیچ روی بهر مخلوقی   که رنگ عشق بی رنگی وجود اندر عدم سازد
بهمین سبب است که مولانا نیستی را کیش و آیین عاشقان گفته :

هست معراج فلک این نیستی   عاشقان را مذهب و دین نیستی

نیستی و فنا در مذهب عاشق و عرفا بر اطوار و معانی مختلف اطلاق شده است، از جمله : نفی
تفسیر حال روحی از راه خاموش کردن جمیع هوسها و میلها و اراده‌ها و تعیینات شخصی است و
بدینطور عاشق و صانع به جمله‌گی بخدای بازگردد (۱۷). دیگر نیستی و فنا خبری ذهن

است از تمام موجودات و مدرکات حسی و اعمال و افکار و احساسات حتی از هستی خود بواسطه جمع شدن همه قوای نفسی در خدایحی استغراق در مشاهده صفات الوهیت.

سد یگر نیستی و فنا و فناء یافتن و از کار بازماندن عقل شعوری است، و عالی ترین مرتبه نیستی و فنا وقتی است که عاشق و طالب این راهم نداند که مقام فنا حاصل شده است، یعنی شعور بحال فنا هم از میان برود. درین مقام طالب و عاشق محو در مشاهده محبوب حقیقی است و این مرحله بی از فنا کامل است که صوفیه و عرفا و ثناء الفناء می نامند و مقام بعد از فناء الفناء مقام «بقا بحق» است و آن عبارت است از مشأ هـ دة ذات ا لـ هـی (۱۸)

از همین جاست که حکیم سنائی میگوید عاشق حقیقی باید زود تر از جان و تن برخیزد :

عاشق آست کوز جان و ز تن زود برخیزد او نگفته سخن
و بدین طریق بقرار گفته وی عاشق از نیست شدن هستی باید :

چون زخود به خود شدی معشوق خود را یالتی ذات هستی در نشان نیستی دیدن توان
درین زمینه مولوی بلخی نیز همچو حکیم سنائی می آید و می گوید و وی نیز نخست بر آنست که عاشقان حقیقی زود تر به نیستی گرایند :

دیگران از مرگ مهلت خواستند عاشقان گویند نی نی زود باد
و بعد میگویند که ای عاشقان بهمیرید تا ازین مردن روح و بقا با بید :

بمیرید بمیرید درین عشق بصیرید درین عشق چو بمیرید همه روح پذیرید
و یا :

از عشق دلا نه بر زبانه خواهی شد بیجا ن ز کجا شدی که جلا خواهی شد
اول به زمین از آسمان آمده ای آخر ز زمین بر آسمان خواهی شد
حکیم سنائی و مولانا هر دو در مورد اینکه عشق چو نسر آسمی را ببرد اسرار جهان دیگری بر انسان مکتشف گردد و همچو شمع از بریدن سر روشن تر شود، سنائی گفته :

د لیر جان رهای عشق آید سر پرو سر نهای عشق آید
عشق با سر بریده گوید راز زانکه دادید که سر بود محار
و مولوی گوید :

چند درد فرقتش بکشد مرا سر بر تاعشق بکشد مرا
گر مرا صد بار تو گردن زنی همچو شمع بر فروزم روشنی

در حقیقت این سخنان و افکار به تمامی طرح و تعبیر این حدیث پیغمبر است :

ومن مات فی العشق لم یمت أبداً (۱۹)

از همین جهت است که مولانا باز هم بقوله دیگری را که رساله همان معنی است بکار برده گوید:

عمرها بر چنگ عشقت ای منم   ان فی موتی حیاتى میزنم (۲۰)

با نظر داشت حقایق فوق باین نتیجه میرسیم که عشق از نگاه سنائی غز نوری و مولوی بلخی احساسی از احساسات ملکوتی و منشا تکوین سعادت است و آدمی را بجای می کشاند که به جز خدا نمی بیند، بنابراین احساس ما واقعیت عشق این دو عارف کامل را قادر به باز شناسختن یا لمس کردن نیست، چه عشق آنها بیان بی چون و چراست، عشق آنها سرالایه راست و بالاخره عشق آنها همه چیز است هم عاشق است و هم معشوق از این جاست که سنائی گفته :

عشق هم عاشق است و هم معشوق   عشق دور و به نیست بگرو نیست

و افزوده که :

هر که عاشق شنا سدا ز معشوق   قوت عشق او بغایت نیست

مولانا نیز عشق را همه چیز و بالاتر از همه گفته و عاشق را در برابر معشوق نیست پنداشته :

درنگجد عشق در گفت و شنفت   شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

و میگوید که :

جمله معشوق است و عاشق برده‌ی   زنده معشوق است و عاشق سرده‌ی

همین استمرتبه کامل و محدودترین مرتبه است که معشوق و عشق و عاشق هر سه یکی شوند و این مرحله به هیچ عبارت و اشارتی در نمی آید، چه درین مرحله است که همه رنگها سربه بیرنگی درسی آورد (۲۱) و بهر حال فرموده حکیم سنائی در مقام مبنی و تئوی از میان پر میخیزد و دویی جایش را بوحشت میگذارد :

بر نگر د جهان عشق دویی   چه حدیثی است این مبنی و تئوی

مولوی بلخی نیز همان گوید که در جهان عشق دویی نمی گنجد :

گفتم که عاشق و معشوق دو اند   خود هر دو یکی بود من احوال بودم

(۱۹) حدیقه الحقیقه، حکیم سنائی چاپ هند ص ۳۷۷

(۲۰) مثنوی مولوی چاپ علاء الدوله جلد ششم،

(۲۱) شعر العجم، شبلی نعمانی، حصه پنجم ترجمه منصور انصاری، مطبعه رفیق ۱۳۰۳ ص ۱۳

از نگاه این دوعارف بزرگ درین مرحله یعنی در عالم وحدت مراد از عشق تنها و تنها معشوق و محبوب حقیقی است و در همین مرتبه است که در نظر آنان بزرگترین سنخ و درمی زالی جلوه گر می شود، ایشان برآنند که جزینای عشق و محبت هر بنای دیگر خلل پذیرد، چه بنای عشق بر پایه حقیقت استوار است، از اینجا است که هر دویه دوام و فنا را پذیرد و ابدی بودن عشق معتقدانده چنانکه حکیم غزله گوید

کرمات ابد همی خواهی   خیز و با عشق جوی هم را می
رودم از عشق زن که کار نیست   رهروان را بهین شمارا نیست
و گفته است.

ملک عشق از ولایت صمد است   روی او بسوی لبه احد است
منشأ عشق ذات ذوالجلال آمد   لاجرم پاک و بی زوال آمد
و همانگونه خداوندگار بالغ گفته
عشقست و عاشقست که با نیست تا ابد   دل پر جز این منه که بجز مستما نیست
و او نیز چنین گفته است

عاشق و معشوق و عشقش بر دوام
درد و عالم بهره مند و نمکنام

ختم

حسین لایل

فیض محمد کاتب، طالب العلم تاریخ گزار

اشاره

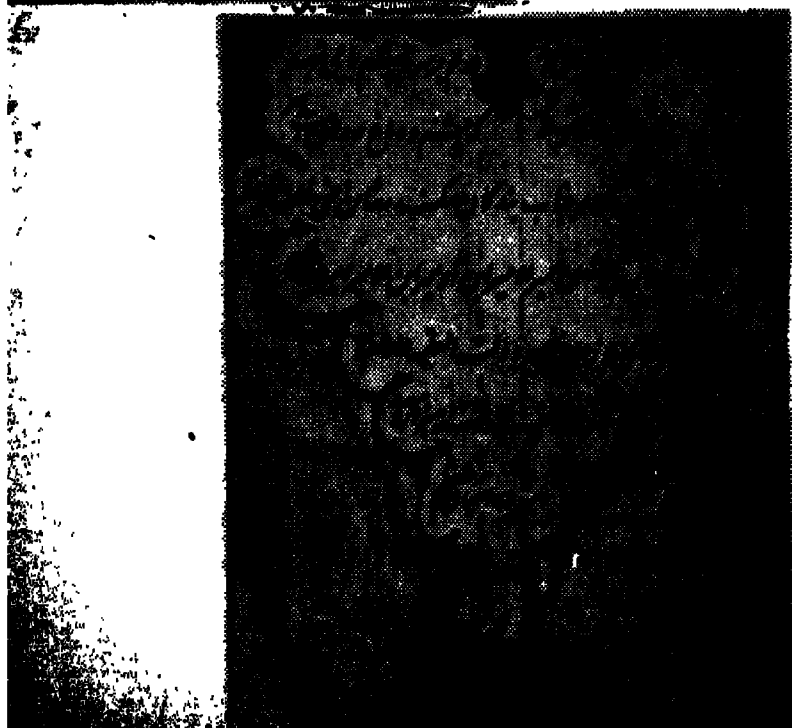
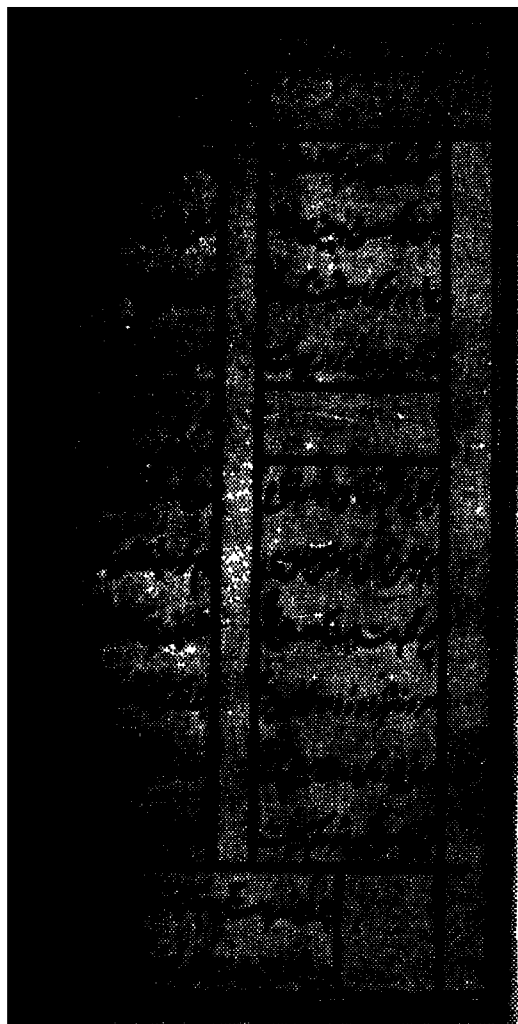
سال ۱۲۹۷ هجری قمری - درست مدسال پیش از امروز - (۱)، آنگاه که اسیر محمد یعقوب خان دست از سلطنت برداشت و افغانستان را ترک گفت و آشفتنگی برفضای کشور، هر روز - بیشتر از روز رفته سایه سی گسترده - بتحرک و توطئه استعمار سعی میوزید تا آتش بی لظمی مشتعل تر و اوضاع کشور ناپسندان تر گردد، در قره باغ غزنین جنگ خونینی میان دو گروه از ساکنین آنجا وقوع پیوست.

در این جنگ که ظاهراً بایک مسأله بغایت بی اهمیت آغاز یافته بود و بیش از شش ماه ادامه پیدا کرد (ربیع الاول - رمضان ۱۲۹۷) و خاک قره باغ از خون کشته شدگان سرخ لام گردید - جوان ۸ ساله بی شرکت داشت که طالب العلم بود و او جگه‌ری حادثه اورانیز بناچار از کنج مد رسته بمیدان نبرد کشانیده بود.

این جوان که خون تازه در رگهایش جریان داشت، بیشتر وظیفه دهنه بانی و پاسداری بر فراز برجهای و بناهای متزلزل را به عهده اش گذاشته بودند و او صحنه های جدال و قتال را خوبرو از دیگران مشاهده میکرد و به حافظه میسپرد و بر عاملین توطئه نفرین میفرستاد. جریان این رویداد ناگوار بعداً در سلسله حوادث افغانستان از میدان گاه نبرد به سینه تاریخ نقش بست و صفحه ای از مرگشت پرماجرایی مردم مآشند.

---

(۱) این سنه مطابق با ۱۲۵۸ شمسی و ۱۸۷۹ میلادی میباشد که مدت آن تا امروز بحساب دو سنه اخیر الذکر (۹۸ سال) میشود.

آنکه این بشاهد نا سلام را به تحریر در آورد و از وقوع چنان ماجرای نا خوشهنده، نقلی های آینده را آگاهی بخشید و علل و زیان آنرا توضیح نمود- همان جوان سلحشور ۱۸ ساله بود که از آغاز تا پایان کار زار، در نبرد گاه حضور داشت و همه چیز را سبب و نظر گذرانده بود. (۱)

طالب العلم جنگجو، در سالهای بعد از «ماجرای قره باغ» شاهد حوادث و تحولات فراوان دیگر هم بود و در رسیدنهای همکار حضوری یافت که مرد شمشیرشودولی دست سر نوشت سیر او را عوض کرد و بجای شمشیر قلم را در دستش گذاشت. و بدین ترتیب مرد شمشیر به مرد قلم بدل گردید و از بهینه کار زار به جولانگاه ادب تغییر موضع داد.

او این بار، قلم را به بحث سلاحی مؤثر تر از شمشیر، بکار بست و با آن به جنگ دشمنان مردم و خاك شتافت و نقاب تزویر آنان را از هم درید و چهره های شان را به هموطنان بعد از خود آشنا گردانید. این مرد که لحظه غای نماند، می از تاریخ این سرزمین بر چشمه دید ها و اند وخته ها و دستاورد های فکری و عملی او استواری یافته، فیض محمد کاتب، مؤلف کتاب معروف «سراج التواریخ» بود.

زادگاه و خانواده کاتب

از گذشتگان دور ترقیض محمد کاتب بدرستی چیزی نمیدانیم و او که بزرگترین مورخ عصر خود بود و درباره تاریخ و جغرافیا و رجال افغانستان و مسایل دیگر چند هزار صفحه مطلب به تحریر در آورده، راجع بسوابق خانواده خود در هیچ جا سخن قابل توجهی ارائه نداشت و روایتی نکرده است. اما از اشاراتی که بصورت ضمنی و گاه بگذاشته، در کتاب تحفة الحبيب و کتاب سراج التواریخ در سیرد خود بعمل آورده میتوان سایه روشنی از زندگی سیاسی و علمی او را در نظر آورد و با اضافات آنچه دیگران درباره او گفته و نوشته اند، تصویری (هرچند نمرخ) از آن ارائه داشت.

پدر او، سعید محمد نام داشت (۲) و از قبیله محمد خواجه بود و در قره باغ غزنین زندگی بسر

(۱) تفصیل این واقعه را در پایان جلد دوم سراج التواریخ و صفحات ۱۳-۸۲-۸۱ جلد دوم

تحفة الحبيب (نسخه خطی وزارت اطلاعات و کلتور) میتوان مشاهده کرد.

(۲) مؤلف سکنه الفضلا و نیز مؤلف کتاب تیمور شاه درانی «سعید محمد» را بصورت معکوس «محمد سعید» نوشته اند که درست نیست و بدالسان که در کتاب سراج التواریخ بکار بردن تذکره یافته «سعید محمد» درست است.

میرد. گرچه او آدم نسبتاً فاخته شده بی بود مع الوصف نقطه عطفی در زندگی و وجود نداشت و مانند دیگر مردم بجات عادی خود ادله میداد و در مقابل مرد معروفی چون گلستان خان قره باغی که هم عصر و هم محلش بود نمیتوانست شهرتش بالا بگردد.

شرایط نامساعد اجتماعی و توالی حادثات ناامیدار در قره باغ که آسایش مردم را برهم زده بود عده ای از مقامان آن جا را ترک یارو دیار خود مجبور گردانید و مسجد، نیز از بد حادثه خانه و زمین خود را گذاشت و راه «ناور» و ادیش گرفت که منطقه کوهستانی و مسوون تری بود. این هجرت بصورت قطع بعد از سال ۱۲۹۷ ق. صورت پذیرفت.

فیض محمد، از یک پشامند مجلسی که بسال ۱۳۱۱ قمری در «ناور» برای پدرش روی داده و موجبات اذیت او را فراهم آورده بود، در خلال واقعات آن سال سخن میگوید و او را وکیل طایفه محمد خواجه در ناوورا نمود میکنند (۱). از میان نویسنده بدستی استنباط میشود که پدرش در بین هنگام متوطن ناوور بوده است، چنانکه عده دیگر نیز در جریان آن سالها از قره باغ جدا شده و رفته و سكونت گزیده بودند.

مسلماً فیض محمد در قره باغ قدم بعمره هستی گذارده و تا ۱۸ سالگی در همانجا بوده است، چنانکه خود، اشتراکش را در واقعه سال ۱۲۹۷ در تحفة الحبيب بیان میدارد.

تاریخ ولادت فیض محمد (۱۲۷۹) قمری است مؤلف کتاب تیمورشاه درانی که آنرا (۱۲۸۹) ضبط کرده است اشتباه است. (۲) اگر تاریخ ۱۲۸۹ صحیح پنداشته شود در آن صورت او بسال ۱۲۹۷ هشت ساله بوده است که در چنین سن و سالی شرکت او در جنگ دورا ز عقل بنظر میرسد.

تحصیلات کاتب

مؤلف سکنه الفضل در مورد تحصیل فیض محمد میگوید... مرحوم موصوف در اوایل صباوت بمدارس ملی دوره مقدساتی علوم شرقی را تمام و بهنگوستان و ایران سفر کرده بعضی علوم را در آنولا تکمیل رسانیده مراجعت نموده در شهر شهر کابل متوطن شده بمطالعه کتب معتبره اساتید عظام مشغول داشته... در حکمت و کلام خصوصاً در تاریخ و ادبیات نیز مهارت خوبی داشت و در علم نجوم و جفر و اوقات درستی را حایز بود... (۳)

(۱) سراج التواریخ، ج ۳، ص ۹۸۴ چاپ کابل.

(۲) کتاب تیمورشاه درانی، ج ۱، ص ۷ - چاپ کابل.

(۳) سکنه الفضل، ص ۱۱۳ - چاپ دهنی، ۱۳۵۰ ق.

تعلیمات ابتدایی و دورهٔ متوسطانی (۱) آنطور که عبدالحکیم مختاری نوشته، مطابق با روش
و نیز بدلائل موجود دیگر، مطابق شرایط و عرف زمان و محل در زادگاهش و در مدارس محلی صورت
پذیرفت و او دانشهای مروج و متداول عصر و مبادی علوم هر چه را از دنیای آنجا یادگرفت و برای
اكتساب مراتب بالاتر علمی آماده گردید.

در مورد تعلیمات عالی و بعدی او اشاراتی در لا هلائی نوشته ها می دهیم میشود که میتوان با
توجه آنها مراتب تحصیلات او را تا حدی معلوم نمود.

او در کتاب تحفة الحبيب ضمن بیان واقعه سال ۱۲۹۷ - از رفتن خود به قندهار جهت تحصیل
علم یاد آوری مینماید (۲) و از گفتارش بطوری استنباط میشود که این سفر مدتی بعد از سال ذکر شده
صورت پذیرفته، ولی معلوم نیست که مدت چند سال در قندهار بوده و از معضربه کسانی که سببش
نموده است.

در سال ۱۳۰۵ قمری امیر عبدالرحمن خان بامه ای از اراکین و ملتزمین خود برای گذراندن
سرمای زمستان و اجرای امور کشوری بجلال آباد رفته بود. هنگامیکه او عزم بازگشت به کابل را
داشت، فیض محمد از لاهور به جلال آباد وارد گردیده و به همراهان امیر پیوست و او به لاهور برای
تحصیل علم رفته بود و خود در بین باره چنین مینویسد: «... درین سفر مرحمت اثر، محررا حقه که از
راه قندهار جهت تحصیل در لاهور رفته و از آنجا براه پشاور وارد جلال آباد گشته... بود تا کابل ازین
انعام مثله ذ و شیرین کام آمد...» (۳)

نمیتوان گفت که ملا در همان سفر اولی خود که به قندهار رفته بود از آنجا مستحقاً به لاهور رفته
است، زیرا در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ آنجا و آنجا درگیر و دارهای ملک با او بر میخوریم.
احتمال قوی چنان است که او نسبت های بیشتر از سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ را که کمتر از دو
سال میشود در لاهور مشغول تحصیل و کسب علم بوده باشد.

گرچه او خود به درجه و پایهٔ تحصیلات خود در لاهور اشارتی نکرده با این وصف از آثار و نوشته
هایش میتوان استنباط نمود که علاوه بر اتمام خدمت اول علوم شرعی، در اکمال زبان و ادبیات عرب
و تاریخ و نجوم و حساب نیز اهتمام و زهد است و به شعایر با زبانهای اردو و
انگلیسی را هم میتوان از مکسبات او درین سفر به حساب آورد.

(۱) فیض محمد را «ملا» نیز میگفته اند و نزد عامه ای باین صفت شهرت داشته است.

(۲) تحفة الحبيب، جلد دوم

(۳) سراج القوارخ، جلد ۳، ص ۵۸۸

زبانهای پشتو، عربی و اردو و انگلیسی (زبان پشتو را در محیط زیست خود کسب کرده است) ملارا در بیان بهتر مقصود و مفاهیم بصورت قابل توجهی باری نموده و نوشته های او را غنا بخشیده اند که این خصوصیت با مطالعه دقیقتر سراج التوار یخ به سهولت درک میشود. وی از اساتیدی که در داخل و خارج نزدشان درس خوانده است در نوشته های خود نام نمیکند و آنان را معرفی نمیکند و تنها در یک مورد از ملا محمد سرور با احترام زیاد و با نام استاد خود یادآوری می نماید و میگوید که تبحر و سیرا قلندرس و خلاصه الحساب و شرح جفمنی را نزد او آموخته است. (۱)

ملا محمد سرور اسحاق زابی که در دفتر نصرالله سردوم امیر عبدالرحمن کار میکرد، مرد با فضیلت و مورد احترام بود و در سفر نصرالله خان با نگلستان نیز با وی دوستی داشت و گویا گزارشهای سفر او را که وقتاً فوقتاً بکابل فرستاده میشد و در سراج التوار یخ نیز مورد استفاده قرار گرفته، او سی نوشته است.

همین ملا محمد سرور بود که با درک فراست و شایستگی شاهگرد خود فیض محمد، موجدیات معرفی و شمول او را با مرز نویسندگی در دفتر خاص حبیب الله خان فراهم گردانید که در موردش از آن حرف زده میشود.

شمول کاظم باهر نویسنده گی در دفتر خاص امیر حبیب الله خان
قبل از آنکه فیض محمد بنو خطبه نویسنده گی در دفتر خاص حبیب الله خان انتصاب یا بده، مادر وی و عیدیه رسمی ندانسته و گریاسمروف تحصیل وامور و شخصی خود بوده است. از خصوصیات زندگی او چیز زیادی نمیدانیم، اما از آنجا که نوشته های خودش بمایاری میرساند اولین بار سال ۱۲۹۷ ق در کدو دار قره داغ با سیمای او آشنایی میسر می گردد که هنوز بسرا و حوان است. (۲)

شش سال پس از آن هنگامی که سال ۱۳۰۳ بار دیگر در جبهه دیگر ظاهر میشود (یکی از کشته کشته های داخلی واقع در جاغوری) و در همین جبهه عضو یک هیئت پنج نفری با مور مشوره و مصالحه با ابراهیم سلطان پشه یی که تهر و زریده بود، میگرد و قضیه را با مصالحه پایان می بخشد. (۳)

(۱) سراج التوار یخ ج ۳ ص ۱۱۴۹

(۲) تحفة الحبیب ج ۲

(۳) سراج التوار یخ ج ۳ ص ۵۰۰ و ۵۰۱

سال ۱۳۰۴ در جبهه دیگری واقع داندور، اوپا زهم در لباس یک جنگجو پدیدار میگردد. (۱)
 علی الظاهر این سال آخرین سال از دوران سنگر نشینی و سپاهگیری او بحساب میآید زیرا پس
 از این هنگامه، برای اكمال تحصیلات خود راه لاهور را در پیش میگیرد تا آنکه در نیمه دوم سال
 ۱۳۰۵ از لاهور باز میگردد و از جلال آباد با کتار کنتان دربار یکجا وارد کابل میشود.

ظاهراً ملادر خلال سالهای ۱۳۰۵ - ۱۳۱۰ یعنی مدت پنج سال غالباً در شهر کابل بسر میبرد
 و آشنایی او با رجال دولتی و درباری خاصاً ملا محمد سرور اسحاقی زابی در جریان همین سالها
 صورت یافته و نزد او درس خوانده است.

تاریخ شمول وی بخدمت نویسنده کی دفتر خاص حبیب الله خان سال ۱۳۱۰ قمری است و خود
 در این باره چنین مینویسد :

(در روز دوشنبه دهم ماه شعبان بتوصیف و تعریفیکه جناب استاد معظم و ادیب محترم ملا
 محمد سرور خان اسحاق زابی که با شهزاده آزاد سردار نصر الله خان ایام خدمت بسر میبرد و در
 نزد شهزاده اکرم اعظم اعظم سردار حبیب الله خان نوز رتبه و مقامی داشت، در محفل سعادت
 موصلش بزبان نیک خواهی و بیان خیر مگالی، ناسی از جا کرد و گاه پرده و ستوده بود. جناب نواب
 شهزاده سپهر و سادۀ پیشم خوانده و یکم بنواخت و ماسور نقل کتیب و کتابتم فرموده از عطای دوسم
 رویه تخواه سالنامه ام سفتخر و میزای ساخت و در سال پنجم از خدمت و ملازمتم با افزودن یکم صدو-
 بیست رویه بر سالنامه مذکوره همین احسانم گردانید . . . .) (۲)

بعد ازین تاریخ او بهیوسته با حبیب الله خان بسر میبرد و بوظیفه کتابت و استنساخ کتابهای
 مورد نظر موصوف اشتغال داشت و از همین جا و اهتمام باین امر به «کاتب» معروف گردید و این
 کلمه جزئی از نام او شد و بعد از گذشت چند سال بتالیف تاریخ افغانستان از عهد احمد شاه
 درانی تا عصر سلطنت حبیب الله خان ماموریت یافت.

مدت خدمت ملادر دفتر خاص حبیب الله خان و بعداً در عهد سلطنتش در مجلس تالیف
 و دارالانشاء (۲۸) سال انجامید (۱۳۱۰ - ۱۳۳۷ ق). و درین مدت زمان علاوه بر امور
 جاریه دفتر خاص و استنساخ و کتعداد کتب و نوشتن مقالات و نامه ها و یادداشت ها، به تعریف
 کتابهای تحفه العجیب در دو جلد و سراج التواریخ در چهار جلد اهتمام به کار بست که بجای خود
 تو ضیح میشود.

(۱) - سراج التواریخ، ج ۳، ص ۵۲۲

(۲) - سراج التواریخ، ج ۳، ص ۸۶۸

ماموریت های دیگر

بعد از درگذشت حبیب الله خان بحال ۱۳۳۷ در جلال آباد، وظیفه ملا و دارالانشاء خانه داده شد و به دارالتالیف معارف منتقل گردید تا در تهیه و تنظیم کتابهای درسی بسازد و مگر اعضای دارالانشاء همگی بی خبری او بودند. او در التالیف علاوه بر مرور کتابهای درسی و بارز نظر راجع به آنها آثار دیگری را که از طریق دارالتالیف برای چاپ آماده ساخته میشد نیز از نظر اهمیت موضوع و شکل نوشته و مسائل دستوری و ادبی بررسی میکرد و خود نیز بنوشتن کتاب و مقالات می پرداخت، چنانکه کتاب «تاریخ حکمای مقدمین» را در دوران کار خود در همین اداره تالیف و چاپ نمود. وی چند گاهی در مکتب حبیبیه بهیچ معلم نیز انجام وظیفه نمود و در تربیه فرزندان وطن سهم گرفت و دین خود را ادا کرد. (۱)

سفرهای کاتب

از سفرهای فیض محمد کاتب معلومات زیاد و دقیق در دست نیست. مولف مکتبه الفضلاء و مولف نیمور شاه درانی او را «الحاج فیض محمد» میگویند که بدین صورت او بنیارت بیت اقدس رفرتنه و در جربان این سفر علاوه بر عربستان سعودی، بعضی از کشورهای دیگر عربی را نیز دیده است. گزارش این سفر عبادی اگر در عهد امیر حبیب الله خان صورت گرفته باشد، در جلد چهارم سراج التواریخ مذکور خواهد بود که این جلس سراج التواریخ فصلاد رسین نیست و اگر در سالهای بعد از سال ۱۳۳۷ ق. وقوع رسیده باشد ممکن است در یادداشت های خصوصی وجود باشد که آنها را اکنون در دسترس نمیشاند.

همچنین مولف مکتبه الفضلاء میگوید: «و بهندوستان و ایران سفر کرده بعضی علوم را در آنجا به تکمیل رسانیده...» و مولف نیمور شاه درانی نیز مسافرت او را به هند و ایران یادآوری میکنند. سفر او به هند محقق است که در لاهور بمنظور تحصیل صورت گرفته است (۱۳۰۵-۱۳۰۳ ق). اما جرحان سفر ایران را که بعدها بعمل آمده است باید از جلد چارم سراج و یا یادداشت های خصوصی بدست آورد.

(۱) مکتبه الفضلاء، ص ۱۱۴ و نیمور شاه درانی ج اول، ص ۹.

آثار کتاب

فیض اعظم زندگی ملا با کتاب و قلم همراه بوده از نیرو بعدبر بسته حیات اواز نوشته ها و کارهای لر هنگش ساخته میشود و هم این آثار اوست که ناشی را ابداع میکند و بان صیغه فخری می باشد .

اودر نو پندگی آدم پشت کار دار و سرشار از استقامت و نیرو بود و با وصف اینکه جسماً تنومند نبود روحیه بغایت قوی داشت . آنگاه که مامور بنوشتن گردید ۳۱ سال داشت و تا آنگاه که توان نوشتن را درخود احساس محمود قلم را از خود دور نکرد . بدین اساس تعداد مولفات اواز چاپ شده و چاپ نشده و مقالات و منتخبات و استنساخ و یادداشت ها قابل توجه است ، اما قسمتی از آنها ، خاصاً آثار مربوط بسالهای (۱۳۳۸-۱۳۳۸ ق) اسروز در دسترس پژوهندگان قرار ندارند و کمتر مبرور میشوند که مسلماً در هر تو تفحص و جست و جوی بیشتر بپاره ای از آنها دست یابی امکان پیدا خواهد کرد .

درین گذارش آن اثر های ملارا که دیده شده اند باجمال از نظر میگذرانیم و آشنائی ناتمامی با آنها بعمل می آوریم تا تلخیص بایی باشد برای کسانی که کار های کاملتر و دقیقتر را درین زمینه مدنظر دارند .

۱- تحفة الحبيب - جلد اول - غیر مطبوع

بار اول که فیض محمد کتاب مامور بنوشتن تاریخ افغانستان گردید ، کتاب تحفة الحبيب را در دو جلد به تحریر در آورد ، ولی چاپ و نشر آن بعمل سیاسی آنروز بتعویق افتاد و نگذشت . جلد اول این کتاب که از حوادث عصر سدوزائی بحث میکند ، مطالب موفسند و فراوان دیگر راجع بحیات مردم افغانستان و نیز در بر دارد . تألیف این جلد مسلماً قبل از ۱۳۲۰ قمری صورت گرفته و نسخه خطی آن در ۶۷ - صفحه قطع ۲۸x۱۷ بخت غلام قادر گلکاری در کتابخانه نسخ خطی وزارت اطلاعات و کتب موجود میباشد . مولف از مندرجات این اثر خود غالباً در جلد اول سراج التواریخ نقل و استفاده بعمل آورده است .

۲- تحفة الحبيب - جلد دوم - غیر مطبوع

جلد دوم تحفة الحبيب: بقطع جلد اول در (۸۸۵) صفحه بخط خود مولف باقیمانده که سال ۱۳۲۲ قمری کتابت آنرا به پایان آورده است (۱) و زمان تالیف آن سالهای ۱۳۲۰-۱۳۲۲ میلادی.

این جلد بازتاب وقایع و رویداد های افغانستان از جلوس امیر دوست محمد خان تا سقوط محمد اعظم خان میبایست که با مطالب دست اول و جالبی از دید گهاوشید گیهای رجال معمر عصر دلچسپ و خواندنی ساخته شده است.

مولف در مقدمه کتاب میگوید: «... و اگر چه واقعات سران و سرداران اینقوم در ضمن وارداد اسرای سدوزایی روم گشته، درین کتاب نیز اخبار، تواتر، مسعوده مشهوره را مزیت نهاده رقم مینماید تا مطالعه کنندگان هر دو مجلد از سرگذشت حکمروایان هر دو قوم که نا زمانه با هم بهخطا بوده و اسور بسیاری را از دم سمشیر و حسن تدبیر بیای بردارند معزوم نمانند و حمل بر تکرار و عدم ذکر واقعه که باعث بر اعتراض ولوم مولف باشد، ننمایند.» (۲)

بوعابد جدالحی حبیبی که باری جلد دوم تحفة الحبيب را در دسترس داشته و از آن دو نوشته های خود سودجسته، مقالنی در معرفی و اهمیت آن نوشته که در مجله آریانا به چاپ رسیده است. وی میگوید: «... اینک جلد دوم آن بخط خودش نزد نگارنده موجود است... و این همان نسخه ایست که حصص اولیه آن از نظر امیر حبیب الله خان گذشته و با مضامین و خط وی تصحیح گردیده و نکات خوب تاریخی را حاوی است که برای مدققین تاریخ نهایی غنیمت و سخت پسندیده است.

این نسخه بقرض تصحیح و قانع بنظر رجاء معمر آن عصر رسیده که از آن جمله مرحوم سردار محمد یوسف خان بن امیر دوست محمد خان است که در حواشی بخط و امضای خود برخی از وقایع چشمه دید باشند گیهای خویش را در زمان امیر کبیر پدر خود حکایه کرده است.

... نسخه موجود که منحصر بنزد و بخط و کتابت مولف و دارای امضاها و خطاط اشخاص مشهور و تهاست، طوریکه معلومات دارم تاکنون بنظر هیچ یکی از نویسندگان نرسیده و حتی

(۱) «و تا اینجا بخط خود، ولف حقیر فیض محمد کاتب انور و الایحیز تحریر در آمد، امید از خداوند چنان است که بمعروض قبول اقتد فقط حرره فی شهر شوال ۱۳۲۲» صفحه آخر جلد ۲

(۲) مقدمه جلد دوم تحفة الحبيب

کسانیکه ملا فیض محمد کاتب را دیده بودند و آشنایی داشتند نیز از وجود چنین کتابی خبر نگرفتند و نه لزوم وقت شنیده اند.

برای اینکه چنین مسأله مهم (که در تاریخ تحریر کتب تاریخ و وطن اهمیت بسزایی دارد و هم باید در وقایع و حوادث دوره امیر حبیب الله خان ضبط گردد) بعد از این از نظر پوشیده نماند، سطر بیست و پنج باین کتاب نوشته و بکسانیکه در تاریخ آل محمد استعلام دارند و جزو وقایع را کنجکاوی میکنند مژده میدهم که این کتاب یکی از حوادث را روشن میسازد و مطابق تاریخ از آن کشف میگردد . . . (۱)

نسخه خطی ظاهراً منحصر بفرد این کتاب که در تحریر جلد دوم سراج التواریخ و یاد طرف استفاده قرار داشته است، در کتابخانه نسخ خطی وزارت اطلاعات و کتبخانه گنجینه می شود.

۳- سراج التواریخ - جلد اول (۲)

بعد از آنکه کتاب تحفه المحجب از نشر باز داشته شد، مولف تحریر تاریخ افغانستان از سال ۱۱۶۰ قمری پیوسته، مجدداً مؤلف گردید. سراج التواریخ طرح منظور شده است که با حفظ شرایط و پالیسی دولت وقت توسط فیض محمد کاتب در چهار جلد نوشته شد.

تالیف جلد اول این کتاب بقول خود مولف در سال ۱۳۲۰ قمری با تمام رسیده و سال ۱۳۳۱ در ۱۹۴ صفحه بزرگه در مطبعه حرفی دارالسلطنه بطبع رسیده است.

۴- سراج التواریخ - جلد دوم

جلد دوم سراج التواریخ که وقایع سالهای ۱۲۰۹-۱۲۹۷ را احتوا میکند در خلال سالهای ۱۳۲۰-۱۳۳۱ تحریر درآمده و سال اخیر الذکر در کابل چاپ و با جلد اول یکجا و ناظر گردیده است.

۵- سراج التواریخ - جلد سوم

جلد سوم سراج التواریخ از دو جلد دیگر بزرگتر و نیز مهمترین و سواد به رویداد های دوران سلطنت امیر عبدالرحمان خان اختصاص دارد و مواد و منابع آن که حد اکثر مشتمل بر اسناد دست اول بوده - تنها در اختیار ملا قرار داشته است.

(۱) مجله آرپانا، شماره ۵، سال ۶

(۲) درباره مجلدات سه گانه سراج التواریخ نوشته موسوی در سال ۱۳۴۳ (م) سال ۱۳۵۵) مجله ادب چاپ رسیده است و در اینجا از نظر ارتباط موضوع با جمالی گیت و گو می شود.

بنابر تصریح مؤلف در متن کتاب، چاپ این جلد که به تنهایی به (۸۶۳) صفحه و با دو جلد دیگر به (۱۲۳۰) صفحه بالغ میگردد از ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ جریان یافته و حوادث سالهای ۱۲۹۷-۱۳۱۳ را احتوا کرده است.

جلد چهارم سراج التواریخ نیز بنابر توضیحی که در مقاله منتشره در مجله ادب داده شد، همزمان با جلسه سوم تأیید چاپ میشده ولی با تمام نرسیده است و نسخه های ناقص چاپی و نیز نسخه خطی آن - فعلاً میسر نمیشوند.

۶- تازیخ حکمای معتقد هین

هنگامیکه مؤلف در دارالتالیف معارف عضویت داشت کتاب تاریخ حکمای مقدم را نوشت و چنانکه از نام آن پیداست از حیات حکمای قدیم بحث میراند. این کتاب بقطع کوچک در سال ۱۳۰۲ شمسی در مطبعه معارف چاپ رسیده و دارای ۱۸۹ صفحه میباشد.

۷- مقالات و نوشته های پراکنده بلا که قسماً در نشریه های وقت چاپ رسیده اند و در صورت جمع آوری و تنظیم بصورت کتابی مینماید در خواهند آمد.

فیض محمد کاتب خط نستعلیق نسبتاً خوبی داشت و به حساب خوشنویسان می آمد و از این جهت در اوایل شمول بخدمت، به قول خودش به نقل کتب و کتابت موقوف گردانیده شد و کتابهای را که حبیب الله خان می پسندید به وسیله او استنساخ مینمود و گویا کتابهای زیادی را استنساخ کرده باشد.

تذکره حبیب و دست نویس کردن کتابهای کمیاب و مهم، بخش دلچسپی از کارهای فرهنگی و هنری فیض محمد محسوب می آید و بنابرین باید سعی بعمل آید که تمام کتابهای دست نویس او شناخته شوند تا در برتوان شناسایی ارزش خدمات ادبی و هنری سلاطین و نمایان تر گردد.

درین باب باجملاً باید و کتاب آشنا میشویم که به خط ملا نوشته شده و در دسترس قرار دارند:

دستور العمل آگاهی

این کتاب مجموعه ای از دستورات اورنگ زیب به شهزادگان وقت است که در (۱۱۰۶) بوسیله راجه هامل تنظیم گردیده است.

فیض محمد کاتب این دستورات را بدستور حبیب الله خان در (۱۱۰۵) ورق و قطع ۱۸ × ۱۱ دست نویس گرد و بنابرین ۲۹ رجب ۱۳۱۱ ق. در جلا آباد با تمام رسانید. نسخه مصحفی به کتابخانه نسخ خطی وزارت اطلاعات و کتور میا شد.

دیوان شهاب ترهیزی

شهاب ترهیزی شاعری بود که در عهد تیمور شاه دراتی در افغانستان بسر می برد و در اشعار او

مطالب زیادی مربوط با افغانستان وجود دارد.

فیض محمد کاتب دیوان این شاعر را در ۳۵۸ صفحه و قطع ۲۳ x ۱۶ بخط نستعلیق و با اندک

و جدلول مطالب درمیان شعبان ۱۳۱۳ قی استنساخ کرده است. (۱) دیدن این کتاب آشنایی با جنبه

هنری ملا را میسر میگرداند.

بر کوی درلهرست نسخه های خطی افغانستان یک مجموعه منتخب اشعار را بنام فیض محمد

بن معید کاتب شناسانده است که قبول نسبت آن به ملا، تا هنگام مشاهده مجدد آن مجموعه قابل

تأمل است.

تاریخ وفات

طوریکه نوشته اند وفات ملا تاریخ ۱۶ شعبان سال ۱۳۰۹ قمری در کابل واقع گردیده و

در مقبره عمومی دامنه علی آباد دفن شده است، اما قبر او امروز شناخته نمیشود. طولان عبارت

ماده تاریخ وفات اوست.

فیض محمد کاتب از یارسان تاریخ و ادب وطن ما بود که شناختن او برای اهل تحقیق و

تاریخ و ادب و هنر در حکم ضرورت محسوب میگردد. در این نوشته گامهای اول در راه شناسایی

او برداشته میشود و امید است که در آینده بهمه دستاورد های او آشنایی حاصل آید و شخصیت او

از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

پایان

(۱) این نسخه متعلق به مجموعه شخصی رضا مایل است که ملا را انسان چندبعدی می شمارد.

پوهاند م. ت. نکهت سعیدی

ترجمه های آثار حکایتی دری

قسمت چهارم

افزایشهایی بر مطالب قبلا چاپ شده:

مربوط به (شماره ۱۰) جوامع الحکایات (ادب مش ۲ سال ۱۳۵۵، ص ۷۹) : یک نسخه خطی جوامع الحکایات به خط نعمت الله بن محمد علی الحسینی، مورخ ۸۹۶ هجری در زمان پایزند ثانی، در کتابخانه شاهی و یا نا به شماره «دری ۴۲۲» موجود است.

یکی از ترجمه های ترکی آن به شماره «دری ۴۲۳» در همان کتابخانه هست.

حاجی خلیفه در کشف الظنون به ترجمه ترکی آن را ذکر میکند که یقین ندا رفتم نسخه بی از این ترجمه ها باقی مانده باشد. نخست ترجمه بی توسط ابن عرب شاستولی دو سال ۸۵۳ هجری (۱۴۰۱-۱۴۰۲) برای سلطان مراد دوم (۸۲۴-۸۰۵) هجری برابر با (۱۳۰۱-۱۳۰۲) دیگر ترجمه نجاتی شاعر متوفی در سال ۹۱۴ هجری (۱۵۰۸) برای شهزاده سلطان محمد، و سوم ترجمه ملا صالح بن جلال متوفی در سال ۹۷۳ هجری (۱۵۶۵) برای سلطان اول پسر پایزند (۱).

در (شماره ۱۴) حسن و دل (ادب، همان شماره، ص ۸۲) جمله:
و در تدوین ر. س. گرین شیلد، کتاب با عنوان «دستور العشاق: رومانس تمثیلی حسن و دل» انتشار یافته است و نام دوائر میکه به هم آمیخته شده. بدین گونه تصحیح میشود: دستور عشاق از همین شاعر نوین، شکل منظوم و مفصل داستان «حسن و دل» است که به اهتمام ر. س. گرین شیلد ز R. S. Greenshields با عنوان: دستور عشاق

(۱) کؤستاک لولوکل، فهرست نسخه های خطی عربی، دری و ترکی در کتابخانه شاهی

و یا نا، ج ۱، و یا نا ۱۸۶۵، ص ۴۱۰-۴۱۲.

یعنی نسخه شاهزاده حسن و شاهزاده دل، تصنیف محمدحسین بن سبک، مشهور به تاحی نیشابوری
از طرف کتابفروشی لوزا کتلندن در سال ۱۹۲۶ در مطبعه «آلپ» برلین با چاپ رنگه پیشگفتار درج و بار
صفحه پیشگفتار انگلیسی، چاپ شده است.

مطلب ذیل پس از ذکر سه ترجمه حسن و دل، افزوده میشود:

یک ترجمه منظوم حسن و دل توسط شاعری به نام محمد داود املحی به وجود آمده که مستطبی
از آن به خط خود شاعر، مؤرخ یکشنبه ۲۶ شعبان ۱۰۵۴ برابر ۱۸ اکتوبر ۱۶۴۴ در بخش نسخه
های خطی کتابخانه بومنتون بمی، محفوظ است. دو ورق از اول این منظومه منشی، از دست دهنده
گمبود است و در آخر کتاب، این عبارت به چشم میرسد: «به تاریخ ۲۶ شعبان ۱۰۵۴ از کلام شکسته
رقم ناظم این کتاب که عروس مست درمشکین نقاب، یوم الاحد یوزو ترجمه یافت، العبد محمد داود املحی
خفراقه ذنبه. تم بالله و العباد».

و گرچه ناظم، منبع را ذکر نکرده ولی واضحاً غیر از منظومه درج دستور عراق اثر محی بن
سبک تاحی (متوفی ۸۵۲ مطابق ۱۴۳۸ میلادی) نمیتواند بود که در ادبیات ترکی، اروپایی و هندی
مقام بزرگی دارد؛ با خلاصه منظوران سسی به حسن و دل... یک ترجمه منظوم گنی این دلفان به
عنوان سبر س Sabras به وسیله دو جهی، به خواش عبادقه قطب شاه (۱۰۳۵ - ۱۰۸۳ هجری
مطابق ۲۶ - ۱۶۲۵ - ۷۲ - ۱۶۷۲ میلادی) انجام یافت. این ترجمه در ۱۹۳۲ توسط مولوی
عبدالحق منشی انجمن ترقی اردو، در اورنگ آباد [نزدیک حیدرآباد دکن] تدوین شد. (۱)
پس از شماره (۲۰ - سندهاد نامه، ادب، همان شماره، صص ۸۳ - ۸۶) معرفی سنگها سن
بتمی باشماره (۲۱) افزوده میشود و بیامستنامه به شماره (۲۲) و بیستان نکات بطوطنامه، آلبوستانه
(ادب، شص، سال ۱۳۵۵، صص ۷۴ - ۸۰) به شماره های (۲۳، ۲۴، ۲۵) تفسیر میاید.

۳۹ - سنگها سن بتمی باسی و دو حکایت تخت: در پیشگفتار نسخه خطی (به شماره ضمیمه
۹۷ و فهرست رو) - مؤرخ جمادی الثانی ۱۱۹۶ (۱۷۸۲ میلادی) گفته شده که این اثر نخستین بار
از اصل هندی در زمان اکبر توسط جبر بروج بن مهر چند کاهت ماکن شهر سونیت بمصالحات آن
در زمان جهانگیر به وسیله بهائی مل بن راج مل ختری ترجمه شده است. ترجمه حاضر که در زمان
شاه جهان صورت پذیرفته، آمیزه بی از دو ترجمه بیشتر، خواننده شعور و آن این هرگز نپوشد
است، ولی دریکه ترجمه بر جدی (به شماره ضمیمه ۶۴ و ورق ۳۹ ب، فهرست رو) نام او
چنین است: بمب رای این هر کویلس کایته، از شهر قنوج،

(۱) خان بهادر شیخ عبدالقادر سرائز، فهرست تشریفی نسخه های عربی، دری و اردو در کتابخانه

ترجمه مشهور و مظلوم دیگری به اسرا کبیر به دست عبدالقادر بدایونی با کمک یکدیگر بر همین دانشمند در سال ۹۸۲ هجری به عنوان «خردافزاه» که تاریخ نگارش آن را ایشان میداد انجام یافت. نسخه تجدید نظر شده بی توسط بدایونی در سال ۱۰۰۳ هجری نگاشته شد. تحریر دیگری به عنوان «گل افشان» در خلاصه التواریخ ذکر گردیده است.

ترجمه فرانسوی از روی ترجمه دری آن در نیوهارک توسط هارون لسکالیه در سال ۱۸۱۷ انتشار یافت. (۱)

۳۹ - کلیله و دمنه (۲) که در اروپا به نام «فیل‌های پیل‌های» یا «فیل‌های پیل‌های» (۳) یاد می‌شود از باستانی‌ترین مجموعه‌های فیل‌ها (داستان‌های حیوانات) و قصه‌هاست و منشأ آن پنجاه تتر (پنج پاشی) اثر معروف سنسکرت است. شاید هیچ نوشته بشری چنین سابقه تاریخی درخشان و شهرت دوامدار را نصیب نشده باشد.

(۱) اصل هندی آن توسط برهمنی و پشجویی به نام ویشنو شرما نگاشته شد. دوهندستان تحریرهای مختلفی از این کتاب وجود داشته که قدیمی‌ترین بازمانده متن اصلی آن به نام تتر اکها پکا Tantrakhyayika به معنای «مجموعه داستان‌ها» که به صورت تعلیمی درآمد، یاد می‌شود که گویا در سال ۲۰۰ پیش از میلاد در کشمیر تألیف شده است. بیشتر این روایت در کشمیر، زادگاه ادبیت تمبلی هند، مورد علاقه بوده است. (۴) و به قرار گرفته هرتل، شاید در حدود ۳۰۰ میلادی کتابت شده باشد. این متن راج، هرتل، پیدا کرد و از سنسکرت ترجمه نمود و با مقدمه و یادداشتها در دو جلد در لایپزیگ و برابن در سال ۱۹۰۹ انتشار داد. (۵) همین متن توسط فرانک ابرگتون استاد پوهتون پستولواهای آریکا اصلاح گردید. (۶) تحریر دوم متن اصلی، پنجاه تتر نام دارد

(۱) چاپ رزرو، فهرست نسخه‌های خطی دری در موزیم بریتانیا، ج ۲، ص ۷۶۳.
(۲) عنوان پنجاه تترای هندی است که از تغییر و تحریف نامهای سنسکرت و دو شکل که فهرستهای داستان اول کتاب: اتفاق دوستان - همان باب الامد والتور ترجمه و تحریر دری‌اند یعنی کرتهکه Karataka و دمنه Damanaka (در ترجمه قدیم سریالی کالیگه Kalilag و دمنگه Damng به میان آمده است). (متأسفانه هر دو کسانیت دار لاتینی در مطبعه موجود نیست.)
(۳) پیل‌های بی‌بای، پیل‌های نام مؤلف کلیله و دمنه، در سری Bidba به بابا Bidbah و در سری Bidwag به قول تودورینی و همچنین به قول اندوشکهر استاد هند شناسی و سنسکرت در پوهتون تهران، این کلمه شکل تحریف شده کلمه ویدیا پاتی Vidyapati سنسکرت است به معنای مرد دانای.

(۴) نسخه ترجمه جدید دری پنجاه تتر توسط اندوشکهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۶.

(۵) دایرة المعارف اسلام، ج ۲ (چاپ اول ۱۹۲۷) ص ۶۹۳.

(۶) اندوشکهر، همان صفحه.

(دهمده شود: هرقل، پنجاه تئترا، سلسله آثار شرقی هاروارد، مجلد های ۱۱ - ۱۳) که دو خطی است کتاب مشهوری است و تحریر های به شمار آن در آن جا وجود دارد.

ح. گ. ل. کوز گارتن متن غیر انتقادی و آسپخته بی از آن را درین سال ۱۸۳۸ منتشر کرد که ترجمه نمود و در بنی: پنجاه تئترا، فیلهای هندی، ترجمه از سنسکرت به بلقده و ویاد داشتها در دو جلد، لا یز یک ۱۸۵۹، مبتنی بر آن است. در مقدمه این اثر، تاریخ سیر و انتقال موضوع های ادبی هندی به اروپا نخستین بار به طور کامل بررسی شد.

(۲) یک ترجمه نسبتاً قدیمتر پنجاه تئترا از متن سنسکرت به بهلوی به فرمان خسرو انوشیروان (۵۳۱ - ۵۷۹ م.) به دست طبیب او بر زویه که وی را بدین مقصود به هند فرستاده بود انجام یافت. این ترجمه با افزودن فیلهای از دیگر منابع هندی، بر حجم تر گردانیده شد. از جمله آنها سه فصل نخست (فصلهای ۱۱ - ۱۳ در چاپ دو ساسی de Sacy) از بخش دوازدهم سهاپارته گرفته شده؛ پنج فصل دیگر (فصلهای ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸ در چاپ دو ساسی، و داستان پادشاه موشان که در چاپ دو ساسی نیست) در ادبیات هندی تاکنون دو باره دیده نشده، اگر چه دلهلی موجود نیست که در باره اصل هندی آنها شک کنیم. در ترجمه برزو به پیشگفتاری در باب شرح حال این طبیب که به نظر میرسد توسط بزرگمهر وزیر به جهت بزرگداشت برزو و به نگارش یافته، درج گردیده است (دهمده شود: ترجمه و شرح تیمود ورنولد که، اشتراپو رگ ۱۹۱۲).

(۳) ترجمه قدیم سریانی. ترجمه بهلوی بر زویه موجود نیست و در حدود ۵۸۰ میلادی توسط کشمشی به نام بوذا بود Bud یا Bodh به سریانی ترجمه شد. تنها یک نسخه خطی این ترجمه وجود دارد که از مجموعه زفران درمادین، به دست آمد و سپس به کتابخانه اسقف موصل انتقال یافت و بعداً در هارپس به ملکیت گرائن در آمد. از یک نسخه ناقص این ترجمه که سوسین باخود آورده بود، گو ستاف هیکل نخستین چاپ آن را با متن سریانی و ترجمه الهانی، با مقدمه بنی، در لایپزیک ۱۸۷۶، انتشار داد. پس از آن شولتز توانست متن قابل اعتماد تری بر مبنای سه نسخه جدید هندی که ادوارد زاخا و شرق شناس نامدار در موصل پیدا کرده بود (۲) و در فهرست کتابخانه شاه یولین معرفی کرد (۳) تهیه کند. این متن را با ترجمه الهانی در سال ۱۹۱۱ در برلین منتشر ساخت.

(۴) ترجمه عربی. در حدود سه قرن بعد، عبدالله بن المقفع (متوفی ۴۷۵ م.) ترجمه بهلوی بر زویه

(۱) دایرة المعارف اسلام، ایضاً.

(۲) دکتر مشکور سقاویسه اجمالی پنجاه تئترا، در ترجمه اندوشیکهر، ص ۲۱۲.

را به عربی برگرداند. مقصدی بی برکن افزود و مقصدی برزویه را نیز در ترجمه داخل کرد. فصلی را در باره «بایان کار دمنه» (فصل ۶ ترجمه دوساسی) نیز افزوده است که حسن عدالت خجایی را با مجازات خائن «اتفاق میکند» و ظاهر اصل «راغب و مهمان» (فصل ۱۶ دوساسی) را نیز زیاد کرده است. ترجمه این المقطع اصلاً اثر ادبی متوجه به سبک عالی و ستاز بود که به منظور معشوقهای قنادی به وجود آمده بود، اما از جهت چگونگی موضوع، این کتاب به زودی شهرت فراوان یافت و بدین سبب در نقل و ترجمه ها، بسیار تصرف در آن رخ داد. حتی نقل قول های متعدد این قصه در «عیون الاخبار» به متن این المقطع، کلمه به کلمه مطابق است. تاریخ همه نسخه های خطی متعدد آن، بسیار متاخر است. چاپ سلوتر دوساسی (کلیله و دمنه با تیللهای مدیانه پاریس ۱۸۱۶) بر اساس نسخه خطی نامعتبر و با تصحیحاتی دلفیله از روی نسخه های خطی دیگر صورت گرفته (دید شود: نولد که در صفحه ۶۷، سال ۱۸۸۴، *Gottinger Gelehrte Anz.*) در متن دوساسی، بیش از مقصد این المقطع، پیشگفتار جدیدی نوشته شطرنج ناشناخته بی به نام بهمن بن سحران باعلی بن الشاه الفارسی آورده شده که در آن شرحی درباره سرگذشت کتاب در هندوستان درج کرده و هم چنان گزارشی که گفته میشود توسط بزرگمهر درباره ازام بر زویه به هند برای آوردن کتاب، نگارش یافته؛ در نسخه های خطی متعدد دیگر، پس از این پیشگفتار، داستان دیگری راجع به این که برزویه برای آوردن گیاه اعجاز آمیز فرستاده شده بود آورده شده...

در حالی که چاپهای متعدد شرقی از روی چاپ دوساسی صورت گرفته، ن. طاباره *Tabbara* در کتاب (کلیله و دمنه، تحریر عربی، بیروت ۱۳۲۲-۱۹۰۴) ادعا کرد که منبع جدیدی را برای انتقاد و تحقیق متن شناسی کلیله و دمنه کشف کرده است، اما نسخه خطی مورد استفاده او (مطابق به سال ۱۰۸۰-۱۶۷۵) بسیار جدید است و مواد تازه بی راد و دسترس گذاشته نمیتواند. از سوی دیگر، ال. شینو در «الشیر لبنان» نسخه خطی را از روی مورخ ۷۳۹-۱۳۳۹ را یافت و آن را به چاپ خوب منتشر ساخت: (تحریر عربی کلیله و دمنه، بیروت، ۱۹۰۵). پروکله آن عربی که نسخه کلیله و دمنه دو جلد دوم «دائرة المعارف اسلام» میگوید که چاپ جدید خلیل الحناوی (ایضاً ۱۹۰۸) را ندیده است، چاپ سلام ابراهیم صادر و فاهن عطیه (ایضاً، ۱۹۱۰) برای استفاده مکاتب صورت گرفته. ترجمه های جدید اروپایی متن چاپ دوساسی توسط هرقل (همان اثر، ص ۶۳۳) معرفی شده، به آنها میگویند ترجمه ایتالیایی مولینو را افزود: (م. مولینو، «تحریر عربی کلیله و دمنه»، سان رمو، ۱۹۱۰).

(۵) ترجمه های منظوم عربی. ترجمه این المقطع سه بار به شعر عربی تحریر شده. منظومه اول توسط یکی از معاصران جوان او، ابان لاهی (۷۵۰-۸۱۰ م.) سروده شد. این ترجمه موجود نیست

(۱) از چهارده هزار بیت آن لغت ۷۶ بیت معالده است (۲) وانی با توجه به آن ویرسهای متن این المقطع در حدود ۱۱۰۰ میلادی، ابن الهیاره (۳) در سده ده، روز آنرا بابائی ظریف و سلیس به عنوان «تایج الفطنه فی نظم کلیله و دمنه» منظوم ساخت. این منظومه در مجلی در سال ۱۳۱۷ چاپ شد. ترجمه منظوم سوم به عنوان در الحکم فی امثال الهند و العجم توسط عبد المؤمن بن الحسن بن الحسن الصفائی در سده هشتاد و زدر ۲۰ جمادی الاول ۶۴۰ (۱۵ نوامبر ۱۲۴۲) تکمیل شد. قتها یک نسخه خطی آن در وینا موجود است. (۴)

(۶) ترجمه بعدی سریانی. در قرن دهم یا یازدهم (۵) یک کشیش مسیحی، متنی عربی این المقطع را به سریانی ترجمه کرد و کوشید که بدین ترجمه رنگ و طعم مسیحی بدهد و بنا بر این، اشعار متن اصلی هندی را که قبلاً در ترجمه بهلولی، بسیار تغییر داده شده بود، به شکل موعظه های اخلاقی دراز و خسته کن و ملال آور، بسط و تفصیل داد. در ترجمه نیز اشتباهاتی را مرکب شده است؛ اما از آن جهت که متن مورد استفاده او، نسبت به اکثر نسخه های خطی، به متن اصلی بسیار نزدیک است، این ترجمه با وجود نواقص آن، برای انتقاد و تحقیق متن شناسی، ارزش قابل توجه دارد. (۶) این ترجمه را ویلهلم رایت استاد عالیقدر زبانهای ساسی در یو هتون کمبریج، در بین سالهای ۱۸۵۷ - ۱۸۶۱ از یک نسخه خطی «تری نی تی کالج» در دبلین پیدا کرد و در آکسفورد تحت عنوان «کتاب کلیله و دمنه» ترجمه شده از عربی به سریانی در سال ۱۸۸۴ به طبع رسا نید و ترجمه انگلیسی آن را کیت فاکندر در ۱۸۸۵ در لندن چاپ کرد. (۷)

دکتر مشکور ترجمه سوم سریانی را نیز بدین گونه معرفی کرده است: آخرین ترجمه سریانی

(۱) دایرة المعارف اسلام، ج ۲. (۲) ایندوشیکور، ص ۲۱.

(۳) در مقدمه ایندوشیکور، این نام به شکل محمد بن اسهاریه آمده است.

نام کامل او: نظام الدین محمد بن الهیاره است که در سال ۵۰۹ هجری وفات یافته است.

(۴) ایندوشیکور تاریخ این ترجمه را ۱۲۴۲ ه. ق. ذکر کرده و در غلطنامه کتاب هم تذکری

نیست. تعداد ابیات ترجمه را نه هزار بیت گفته و ترجمه های منظوم ذیل را نیز نام برده است:

الف) ترجمه عبدالله بن هلال الا هو زی، ب) ترجمه دیگر از علی بن داود، ج) ترجمه حسن

بن احمد الفطاح.

(۵) دکتر مشکور (امضا، ص ۲۱۳) قرن یازدهم یا دوازدهم، نوشته است.

(۶) دایرة المعارف اسلام، ج ۲.

(۷) دکتر مشکور، امضا، ص ۲۱۳ - ۲۱۴. در دایرة المعارف اسلام، ج ۲ بجای

چاپ نسخه رایت (لندن)، و محل طبع ترجمه فاکندر (کمبریج) گفته شده.

از کلمه . این ترجمه در قرن نهم به عمل آمده و کشتشالی مقام آسوری توماس اود و که اسقف کلدانیان اورسه (رضائیه) بود ؛ آن را از روی ترجمه عربی ابن المقفع به سریانی جدید با زبان آسوری آورده و در ۱۸۹۵ میلادی در شهر موصل به طبع رسانیده است . این کتاب در ۱ باب است و به رسم الخط نستعلیق و با چاپ سنگی در مطبعه آباء دوسی نی کن به قطع جیبی چاپ شده است . (۱)

(۷) ترجمه های مشهور و منظوم دری . به قول فردوسی در شاهنامه ، ترجمه ابن مقفع در زمان نصر بن احمد سامانی (۹۱۳-۹۳۳ م.) (۲) به امر وزیر بلخی ترجمه شد ؛ اما به نظر مردم که این ترجمه تکمیل نشد . (۳) به فرمان همان پادشاه ، رودکی شاعر (متوفی ۳۰۴-۹۱۶ م.) آن را به نظم دری در آورد که از آن تنها ۱۶ بیت در لغت فارس اسدی نقل شده است . (۴)

ترجمه ابن المقفع محلاً پس از سال ۵۳۹ - ۶۱۱ م. (دهم شود ؛ چارلز روهو ، فهرست نسخه های خطی دری در موزیم بریتانیا ، صص ۷۴۵-۷۴۶) توسط نظام الدین ابوالمعالی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید ، به نثر دری ترجمه شد و او کتاب را به بهرام شاه غزنوی اهدا کرد . نصرالله در مقدمه جدهدی میگوید که کتاب را به شکل کامل ، به شمول کلمات مختصر آن که در نظرش مخصوصاً ارزشمند بوده ، با تمام آرایشهای ترفنی و مصنوع ، ترجمه کرده و تنها مقدمه برزویه را به نثر عادی آورد . است زیرا سبک مصنوع و متکلف با موضوع آن سازگار نمیتوانست باشد .

(۱) دکتر مشکور ، ایضاً ، ص ۲۱۳ .

(۲) نصر بن احمد سامانی (۳۰۰ - ۳۳۱ هجری)

(۳) دایرة المعارف اسلام ، ج ۲ .

به استاد متن مقدمه شاهنامه ابو منصور ، ، این ترجمه به دست خود ابو الفضل بلخی صورت گرفت و از نحوای عبارت آن مقدمه برمی آید که ترجمه تکمیل شده بوده است .

(۴) به استاد کتاب «افغانستان» (کابل : آریانا دایرة المعارف ، میزان ۱۳۳۴ م)

(۱۷۴) ولایت رودکی به اصح اقوال سال ۳۲۹ است . مطابق ۹۳۸ میلادی

(۵) دایرة المعارف اسلام ، ج ۲ . به قول ایندوشیکور (ص . ۲) «ترجمه منظوم رودکی

تکمیل نشده است ؛ اولی از مقدمه شاهنامه ابو منصور مستفاد میشود که این ترجمه نیز به پایان رسیده است .

ترجمه منظوم این کتاب توسط احمد بن محمود الطوسی قاضی یکی از معاصران جلال‌الدین رومی [بلخی]، که پیش از حمله تاتار از شهر خویش طوس فرار کرده بود، در قزوین صورت گرفت و به سلطان مرالدین کیکلوس (۶۴۳-۶۶۲ مطابق ۱۲۴۳-۱۲۶۳ میلادی) اهداء شد که محتملاً بر اساس ترجمه نصرالله انجام یافته؛ گرچه وی در هیچ جای منظومه اش، این مطلب را ذکر نکرده؛ دیده شود: روه، فهرست ... ص ۵۸۲؛ ادوارد براون، تاریخ ادبیات فارسی در عهد تاتار (کمبریج ۱۹۲۰)، ص ۱۱۱.

کتاب نصرالله کاملاً تحت الشعاع تحریر دیگر آن قرار گرفت که توسط حسین واعظ کاشفی هروی (متوفی ۹۱۰ برابر با ۱۵۰۴ میلادی) خطیب دربار حسین بایقرا انجام یافت و به اختصار احمد سهیلی وزیر سلطان حسین بایقرا، نام آن را «انوار سهیلی» گذاشت. وی اعتراف میکند که اثر مشکل و مصنوع و بر تکلف نصرالله را با تحریر جدید، آسان تر ساخته است؛ اما در حقیقت، او همچون برخی مصنوع تر و منطبق تر ایجاد کرد و پراز اغراقهای بی‌هوده، کلمه های به‌جور، اوصاف و معوت ناچیز و همان خالی، تشبیهات دارای وجوه همانندی بسیار دور و مبالغه های ماری از لطف و ظرافت که از بدترین سبک نو پسندگان نثر مصنوع و مشکل که با حمایت تیموریان به شهرت زیاد رسیدند، نماینده گی تام و کمال میکند. (براون، تاریخ ادبی فارسی، ج ۲، ص ۳۵۲؛ ایضاً، ص ۵۰۳) اما از آن جا که این سبک مخصوصاً در هند، تا آستانه دوره معاصر، متداول و مسلط ماند؛ این اثر موفقیت بی نظیری کسب کرد و در انگلستان چاپ شد (اولین چاپ کامل آن، لندن ۱۸۳۶) (۱) و به حیث متن درسی برای امتحان دری ماسورین انگلیس در هندوستان، استعمال میشد و مکرراً در هند و فارس، چاپ سنگی و حروفی شد؛ به‌تبعه های متعدد هندی و به زبانهای پشتو، گرجی و همه زبانهای عمده اروپا ترجمه شد. واعظ کاشفی چارستانه این مقلع را یکسو گذاشته و مقدمه جدیدی را از منبع نا شناخته بی، چاشنین آنها گردانیده؛ دوساسی تصور میکند که در این مقدمه، «چا ویدان خرد» قدیمتر را می یابیم که الطرطوسی در کتابسراج الملوک خویش (چاپ بولاق ۱۲۸۹) از آن استفاده میکرد.

در این مقدمه، بیان شده که هماهون سال امپراتور چین میخواهد گوسفند از قاجار و تخت، کناره گیری کند و وزیر برای واداشتن امپراتور به ترک این اندیشه

(۱) به بخش ترجمه های آثار حکایاتی دری، شماره ۳ «انوار سهیلی» مراجعه شود. در آن جا که چاپ کامل اروپایی متن دری انوار سهیلی معرفی شده که تا ریخ طبع آن، بیشتر از فارسی است که در جلد دوم دایرة المعارف اسلام ذکر گردیده.

به او میگوید که چگونه دا، بشلم پادشاه هند بر اثر خوابی، به مغارایی رسید و در آن جا به سرحدی گنجی را در اختیار او میگذارد. دا بشلم از آن گنج، تنها وصیت نامه هوشنگ را که صحرای چارمقط منسوبیت برای فرما نروایان است میگیرد و این لورلق به سیلوان [مواندلیب] میرود که در آنجا بر همین به نام پیدای باطلای (۱) هر يك از این نصیحت ها را بوسیله حکما تنها توضیح میکند و این چارده نصیحت تشویح شده با حکایات، فصلهای کتاب را به وجود می آورد.

ناخوشایندی يك مصنوع و متکلف انوار سهیلی، جلال الدین اکبر امیر انور هند (۱۵۵۶-۱۶۰۶ میلادی) برپا داشت که عزیرش ابوالفضل راه تهیه تحریر جدیدی از آن کتاب، فرمان دهد. این تحریر با عنوان د عیار الدف در سال ۹۹۶ (۱۵۷۸) تکمیل شد. در عیار دانش، ترتیب انوار سهیلی رعایت شده ولی مقدمه های این مایع و بر زویه در آن درج گردیده. این کتاب هنوز چاپ نشده (۲) اما اثر جمه هندوستانی [اردو] آن بنام خرد الروزه که توسط حفیظ الدین صورت گرفته، به کوشش ت. لویک (کلکته ۱۸۱۰) و به اهتمام ایست و یک (مرتفورد ۱۸۵۷، ولند ۱۸۶۷) به طبع رسیده است. (۸) ترجمه های ترکی - ترجمه ابن القطع از روی ترجمه نصرالله، دو بار به ترکی شرقی ترجمه شده است (دیدم شود: نسخه خطی در لندن در فهرست نسخه های خطی شرقی قلاوشر و نسخه خطی مومنج در کتاب اومر).

ترجمه نصرالله به ترکی قدیم عثمانی (نه به ترکی شرقی، آن سان که هرقل، ص ۷۰۷، میگوید) بر اساس گفته نسبتاً اشتباه آور همان انه) توسط مسعود، برای عمر بیگ شاهزاده آیدین (متولی ۷۰۰ مطابق ۱۳۴۹) ترجمه شد (يك نسخه خطی آن در کتا بخانه بود لنین به شماره ۱۸۰۸ و وجود دارد). این ترجمه مشورت توسط ناصر ناشناخته می به نظم آورده شده و به سلطان مراد اول (۷۶۱-۷۹۲ مطابق ۱۳۰۹-۱۳۸۹ میلادی) اهدا گردیده؛ تنها تقریباً نیمی از آن در يك نسخه خطی باقی مانده است. يك تحریر ترکی عثمانی جدید ترکیه با است بیش از سال ۹۵۵ (۱۵۴۸) صورت گرفته باشد در کتابخانه بودلین به شماره ۱۸۰۸ موجود است.

(۱) اصل جمه در انوار سهیلی (چاپ برلین، ص ۴۰) چنین است: «اورا پید های خوانند یعنی طبیب سهریان و از بعضی اکابر هند استماع افتاد که نام او پهل پای است که به هندی حتی پلت خوانند و او مردی بود پرمدا یج دانش فرقی ننوده...» (۲) به قرار گفتند کتور محمد جعفر مسجوب (در باره کتایله و دمنه، چاپ دوم، ۱۳۴۹، ص ۲۰۹) عیار دانش نخستین بار در سال ۱۸۶۹ و دومین بار در سال ۱۸۹۳ در کاتهور به طبع رسیده است.

علی بن صالح مشهور به علی قاضی چلبی، انوار سهیلی را به غرضی به عثمانی
 و همایون نامه به ترکی عثمانی ترجمه و آن را به سلطان سلیمان اول (۱۵۱۲ - ۱۵۶۰) اهدا
 کرد که چندین مرتبه در بولاق و استانبول چاپ شده. از ترجمه های گوناگون همایون نامه،
 بهترین آن، ترجمه ترا نسوی گسالان است که سه پس از مرگ وی به کوشش کولت Güneşliler
 پارس به سال ۱۷۲۳ انتشار یافت. همایون نامه توسط Gonggizp گونگیزپ به
 زبان سلاوایی ترجمه شد (باتاویا، ۱۸۶۶) و ترجمه سلاوایی باعث ایجاد ترجمه و تقلید جلوائی
 توسط کراما پرا ویرا Kramaprawira گردید که این اثر به وسیله قاهره گنای به شعر
 جلوائی درآورده شد. تکلف و تمعین همان که در همایون نامه به شراز انوار سهیلی است معنی یعنی افندی
 (متولی ۱۱۳۹ مطابق ۱۷۲۶ هنگامی که قاضی قاهره بود) را واداشت که خلاصه می شده تر
 از آن تهیه کند.

انوار سهیلی، ظاهراً به کمک همایون نامه توسط فضل الله بن عیسی قاضی کلندی به تشویق
 محمد موسی بای بچه به ترکی شرقی معاصر (به تعبیر صحیحتر به زبان تاشکنتلو و خاله بر حسب
 خاتمه کتاب، پنده زبان ترکستان و غرغانه به قرار عنوان کتاب) ترجمه شده و مشوق ترجمه
 آن را با خط میرزا عظیم خجندی طبق خاتمه کتاب در سال ۱۳۰۶ (۱۸۸۸) چاپ سنگی کرد
 و مطابق عنوان، این کتاب در سال ۱۸۹۳ انتشار یافت.

ترجمه این المصنف، از روی متن عربی توسط عبدالعالم فیض خان اوغلو به ترکی قازان ترجمه
 و در قازان به سال ۱۸۸۹ چاپ شد و در همان سال در Wjatschakow و در ۱۸۹۲ در Cirkova
 انتشار یافت. مقدمه این ترجمه، برار مکتوب پروفسر هومل، از انوار سهیلی گرفته شده.

(۹) ترجمه مغلی، ترجمه مغلی که ملک افشارالدین محمد بن ابی نصر، از اخلاف محمد پگری،
 در ژوین آماد ساخت، از میان رفته است (دیده شود: تاریخ گزیده از حمد الله مستوفی، قدمین براون،
 انتشارات کتب، ص ۸۴۴ - ۸۴۵، ترجمه ص ۲۳۳، براون، تاریخ ادبیات فارسی در عهد تاتار،
 ص ۱۹۳ و نیز همبروک شتال در ژورنال ایشاتیکه، سلسله سوم، ۱، ۵۸۰). این مطلب در کشف
 الظنون حاجی خلیفه (۲۳۹، ۵) که ترجمه ترکی (لفظاً لورکه) راه سلف، یعنی محمد پگری (دیده
 شود: دوسای No. ۱۱۱۱ که همان اثر، ص ۲۴۳ که متوجه گفته صحیح فن همبروک) نسبت
 میدهد، مغفوف شده است. از آن جا که فلورک به خط چین ترجمه کرده: «به زبان تاتاری

in linguam Tatarorum، هرتل (ص ۳۱۴) به غلط این ترجمه تاتاری را با ترجمه ذکر شده ترکی لازان (که به نام تاتارهم یاد میشود) یکی میداند.

(۱۰) ترجمه حبشی (Ethiopic). یک تحریر ایتیوپیک که یقیناً بر مبنای متنی مصری از ترجمه عربی این الحقیع صورت گرفته و در مصر بوده، نیز از میان رفته است. این مطلب مربوط به ترجمه حبشی، در اثری که در سال ۱۵۸۲ نگارش یافته، ذکر شده است (دیدنه شود: راهت، فهرست نسخه های خطی ایتیوپیک در موزیم بریتانیا، ص ۸۲ ب؛ نولد که، همان اثر ۱۸۸۳، ص ۶۷۶، یاد داشت ۵).
(۱۱) ترجمه عبری و ترجمه های قدیم اروپایی. در آغاز قرن دوازدهم شخصی به نام رای جونیل، ترجمه این الحقیع را از نسخه خطی ارزشمندی به عبری ترجمه کرد که آن نسخه، داستان ساخته گی برزو به ودودستان مجعول دیگر را در آخر نسخه: (ماهخوار و مرغابی و رو باه)، (فاخته و ماهخوار) احتوا میکند. از این نسخه بگانه که شروع آن بسیار صدمه دیده است، ج. در نیورگه این ترجمه را یکجا با ترجمه جیکوب ب. الیزر از قرن سیزدهم (تحریرهای عبری کتاب کلیله و دمنه، پار ۱، ۱۸۸۱) انتشار داد. ترجمه جیکوب بر مبنای متنی مشا به به متن مورد استفاده جونیل، صورت گرفته ولی ترجمه بسیار آزاد در نشر مسجع ظریف و عالی و وابسته از تعبیرهای انجیلی است. سپس ترجمه رای جونیل، توسط «جان از کاپوا» برای کاردینال اورسینوس در بین سالهای ۱۲۶۳ و ۱۲۷۸ به لاتین ترجمه شد. به استثنای یک ترجمه اسپانیایی قدیم که بر همان متن مورد استفاده رای جونیل، مبتنی است و بیشتر از ترجمه «جان از کاپوا» مورد اعتماد است (دیدنه شود: کلیفورد ک. الین، تحریر قدیم اسپانیایی کلیله و دمنه، پار ۱، ص ۱۹۰). تمام ترجمه های بعدی به زبانهای اروپای غربی، و به استثنای ترجمه های کاملاً جدید، بر اساس ترجمه لاتینی «جان از کاپوا» انجام یافته است (دیدنه شود: چوین، ص ۵۹ - ۷۲؛ هرتل، ص ۳۶۶ - ۴۰۰).

(۱۲) ترجمه یونانی. در اواخر قرن یازدهم، سمون پسر ست ترجمه این الحقیع را به صورت نسبتاً آزاد به یونانی ترجمه کرد. این ترجمه از روی نسخه خطی که تا آن وقت از اضافات بعدی عاری بود و اصل «پادشاه موشان و وزیران او» را احتوا میکرد، صورت گرفت (دیدنه شود: تحریر یونانی کتاب کلیله و دمنه، انتشارات انجمن اسپانیایی ایتالیا، ج ۲، ۱۸۸۹). این ترجمه سه مرتبه لاتین و عربی و همچنان به زبانهای متعدد سلووا نیک ترجمه شد. (۱)

(۱۳) ترجمه دری هیتو بدیشه. تحریر بعدی سنسکریت پنجا تتراست که حتی شهرت

پنجاهتقرا نیز در ده دت تحت الشعاع قرار داده است. این متن در ۳۰۰ میلادی به وسیله شخصی به نام نار ایان بهات تحریر شده است. این شخص در دوره حکومت دهاوال چاند را که حکمران بنگال بوده است میزیسته. وی این نسخه را از پنجاهتقرا و منابع دیگر مانند کسان داکینی سارا گرد آورده است. می‌تواند به جای پنج فصل، فقط دارای چهار فصل می‌باشد و تنظیم کتب و کلی با پنجاهتقرا فرق دارد، به حیث مثال: فصل اول به جای اینکه با داستان دوست از دست دادن آغاز گردد با عکس آن که کسب دوست می‌باشد آغاز می‌گردد.

آخرین فصلهای این اثر در باره جنگ و صلح نگاشته شده است، گوینا مؤلف از متن روان جنوبی پنجاهتقرا استفاده بسیار کرده است. طبق آنچه از مقدمه این متن برمی آید، برای تعلیم فرزندان شاه سوردشن که در پتالی پوتره، پتنه، امروزی، سلطنت می‌کرده تالیف شده. سبک ساده این متن، سبب شهرت فراوان آن است (۱).

می‌تواند به احتمال در زمان اکبر توسط شخصی به نام تاج الدین به عنوان مفرح القلوب، به صورت بسیار آزاد به ی ترجمه شد و سپس این ترجمه توسط مواف بلندمرتبه هندوستانی میر بهادر علی حسینی در ۱۲۱۷ (۱۸۰۲ میلادی) به زبان مادریش گزارش یافت (دیده شود: گارسن دوتاسی، تاریخ ادبیات هندوی یا هندوستانی، ج ۱، ص ۶۰۹). این ترجمه یک سال بعد به کوشش جان جیل کرست در کلکته (۱۸۰۳) انتشار یافت. (۲)

در اینجا، این نکته را نیز باید افزود که تحریر دیگری از پنجاهتقرا به نام کتا سرت ساگر ایجاد شده در کشمیر، به تشویق سلطان زین العابدین پادشاه کشمیر (۸۲۳ - ۸۷۵ مطابق ۱۳۲۰ - ۱۳۷۰ میلادی) به درستی ترجمه شد که شاید نسخه بی‌آزان باقی‌نمانده باشد. این ترجمه در کتا سرت ساگر، به فرمان امپراتور اکبر (۹۶۳ - ۱۰۱۴ - برابر ۱۵۵۶ - ۱۶۰۵ میلادی) توسط مصطفی خاقداد عباسی به عنوان درباری اسما، به درستی، ساده‌تری، بازنگاری شد. به‌گانه نسخه خطی ناقص آن توسط دکتر محمد امیر حسن عابدی استاد درسی پوهنتون دهلوی و دکتر تارا چند، در کتابخانه مرکزی دولتی حیدرآباد (به شماره ۲۶۴۲) کشف و معرفی شد. (۳)

مصطفی خاقداد عباسی علاوه بر این کار، زنده، فرمان اکبر، یک تحریر جین (Jaina)

(۱) ایند وشمیکهر، صص ۸-۹

(۲) دایرة المعارف اسلام، ج ۲.

(3) Kathasaritsagara in Persian: Darya-i-Asmar, Indo-Iran, New Delhi, 1971, pp. 93-103.

در باره اسما، به کوشش دکتر عابدی و دکتر تارا چند برای چاپ آماده گردید و به وسیله سهرده شده است.

پنجاه تنخواء نام پنجاه کیانہ، راہامین عنوان بہ دروی ترجمہ کرد. (۱)
(۱۳) ترجمہ لہندہ تر ترجمہ ملا یو۔ براساس مشرک ترجمہ ابن المقفع ویک تحریر تامل
پنجاه تنخواء، ترجمہ سلاہی بہ عنوان «حکایات کلیا» و دہنہ بہ میان ایدکہ نخست قویط ورنڈلی
(Werndly) در کتاب «ادبیات سلاہی» (استردام، ۱۷۳۶) معرفی شد و در سال ۱۸۷۶ بہ
وسطہ گروگرہپ درلیدن (چاپ دوم ۱۸۹۲) انتشار یافت. سہر این ترجمہ «جاوایی» (ہاناوہا ۱۸۷۸)
و بہ مدوری (Madures، ہاناوہا ۱۸۷۹) برگردانہ شد. (۲)

(۱۵) چندی از ترجمہ ہای انگلیسی کلیہ دہمہ درقرنہای دہدہم و نزدہم، اینہاست:
الف) فیلبہای آموزندہ و سرگرم کنندہ فیلبہای فلسفہ دہ ہاستانی، لندن، ۱۷۳۷.
ب) فیلبہای بیابای (تطہیم مجدد از روی ترجمہ انگلیسی جوزف ہاریس)، لندن، ۱۸۱۸.
ج) فیلبہای بیابای، ترجمہ انگلیسی و ہندہام ناچ پل، اکسفورڈ، ۱۸۱۹.
د) ترجمہ انتون تین، موص، ۱۸۸۳.
ہ) ترجمہ کیتا در، کمبریج ۱۸۸۵ کہ پیشتر از آن نام بردہ شد.
و) قدیترین ترجمہ انگلیسی فیلبہای توسط نویسارنارت، چاپ مجدد بہ کوشش ج.
جوکوونز، لندن ۱۸۸۸.

(۱۶) نقلیدہای لندہ دہہ. صرف نظر از فیلبہای سندرچ درو ہزار و یک شب، ترجمہ
ابن المقفع در ادبیات اسلامی، سہ ہار نقلید شدہ است. این عبارتہ از ہی ترجمہ مظلوم کلیلہ
دہہ، کتاب «ادح و اباعہ» را بہ پیروی از آن، نگاشت (دہدہ شود: ص ۳۷۸-۳۷۹، ج ۲،
رہ المعارف اسلام، چاپ ۱۹۲۷) کہ دوبار در قاہرہ (۱۲۹۲، ۱۲۹۳ ہجری) و یک بار
برو- (۸۸۶ میلادی) چاپ شدہ و بعضاً تقلیدی از فیلبہای حیوانات بودہ است. (۳)

محمد بن عبد اللہ بن زفر الصنلی (متوفی ۹۵ مطابق ۱۱۶۹ یا ۵۶۸ مطابق ۱۱۷۲)
، «ارش کتاب» سلوان المضاع، خویش کہ نخست آن را در سال ۵۴۰ (۱۱۵۰) نوشت و در سال
۵۴۰ (۱۱۵۹) یک نسخہ تجدید نظر شدہ آن را بہ فرزندش ابوسلی ابوعبد اللہ محمد القرشی اہدا
کرد. خواست کہ کتاب نصایحی همچون کہیلہ و دہنہ بہ بدآرد کہ افزون بر فیلبہای حیوانات،
کتابہای تاریخی را نیز در بر ہدارد. این کتاب در قاہرہ (۱۲۷۸) چاپ سنگی، در تونس (۱۲۷۹)

(۱) همان نسخہ ص ۱۰۰

(۲) دائرۃ المعارف اسلام، ج ۲. (۳) دائرۃ المعارف اسلام، ج ۲

و در بیروت (۱۳۰۰) چاپ حرفی با سری شد ، توسط فرخیل زاده (متوفی ۱۱۶۸ مطابق ۱۷۵۳) به ترکی ترجمه و در استانبول در سال ۱۲۸۵ چاپ شد ، به وسیله م . آماری به ایتالیایی ترجمه و در سال ۱۸۵۱ در فلورانس نشر شد (چاپ دیگر در ۱۸۸۲) و ترجمه انگلیسی آن در لندن در سال ۱۸۵۲ انتشار یافت. (۱)

برو کلیمان معرفی کننده کلیله و دمنه در دایرة المعارف اسلام (ج ۲ ، ص ۶۹۳ - ۶۹۸) ، مرزبان قلعه را نیز به حوث تقلید اسلامی پنج‌تترا معرفی کرده است .
در این کتاب فهرست ترجمه های آن تحت شماره جداگانه بی ، به سان بختیار نامه ، به خوافدگان گرامی تقدیم میشود .

۴۷- گلستان ، نوشته ابو عبد الله مشرف بن مصلح سعدی شیرازی (۶۱۰ یا ۶۱۵ - ۶۹۱ هجری) در ۶۵۶ هجری مطابق ۱۲۵۸ میلادی .

بهترین چاپهای اروپایی متن دری آن ، توسط است ویک ، هر تفورد ، ۱۸۵۰ ، به وسیله جانسن (هر تفورد ۱۸۶۳ و به دست جان پلاتس ، ۱۸۷۳ ، صورت گرفته است. (۲)
از میان ترجمه های قدیمتر آن ، میتوان اینها را نام برد :

به فرانسوی از اندره دو ریمه ، پاریس ، ۱۶۳۳ (۳) به لاتین توسط گ. جنتیوس ، استردام ، ۱۶۵۱ و ۱۶۵۵ (۴) نسخه بی از یکی از این چاپها را در کتابخانه پوهنتون اسلامی علیگره دیدم .
در فهرست « یونیورسیتی کالکشن » به شماره « فارسیه ۳۳ » درج است ، در ستون تاریخ کتاب ، (۱۶۰۱ ع.) نوشته شده و در ستون ملاحظات نگاشته اند که « قدیمترین نسخه مطبوع نایب و قابل نمایش » ؛ این چاپ شامل متن و ترجمه لاتینی گلستان است با دو مقدمه جمعاً ۱۶ صفحه و مؤخره بسیار طولانی از گئورگ بریس جنتیوس ، کتاب از آخر ناقص و تا صفحه ۶۱۲ است و در آغاز کتاب نیز تاریخ چاپ ذکر نشده .

به آلمانی توسط آ. اولاریوس ، هامبورگ ، ۱۶۵۳ و ۱۶۶۰ (۴)

به فرانسوی ترجمه دلیگر ، ۱۷۰۳ (۵)

(۱) دایرة المعارف اسلام ، ج ۲ .

(۲) دایرة المعارف اسلام ، ج ۲ .

(۳) مقدمه گلستان ، به کوشش خلیل خطیب رهبر ، تهران ، ۱۳۳۸ ، ص (ی) مقدمه .

این ترجمه در دایرة المعارف اسلام ذکر نشده .

(۴) دایرة المعارف اسلام ، ج ۲ . (۴) و (۵) امضاً .

ترجمه های دیگر، بد نظرات است :

فرانسوی توسط گادن ۱۷۸۹ و ۱۷۹۱ و ۱۸۳۳، شارل دولری مری، پاریس ۱۸۵۸
 پایاداشتهای تاریخی و جغرافیایی وادی ویشگنتار چهل و هفت صفحه بی مترجم توسط لوتس توین
 بایشگنتار از کنس دولوی شاعر لمدار فرانسوی ۱۹۱۳ .

به آلمانی توسط شومل ۱۷۵۷ و دورن ۱۸۲۸ و لوف ۱۸۳۱ و گراف ۱۸۳۶ و نیسلان، برلین

۱۸۶۳ .

به انگلیسی از سولیوان ۱۷۷۶ (۱) ، و ترجمه گلاوین یکجا با متن دری، کلکته ۱۸۰۶
 ۱۸۰۹ و دوسولین ۱۸۰۷ و اس ۱۸۲۳ (۲) ادوارد است ویک و لستین ترجمه به نثر و بحر
 با ۱۰ صفحه بیشگنتار مترجم و شرح زلدگی مولف از آشکده آذر در ۸ صفحه چاپ هر نفور د،
 سپتمبر ۱۸۵۲ - است ویک استاد زبانهای شرقی در مرتن کالج آکسفورد ، عضو انجمنهای آجا بی
 پاریس و بی و کتابدار است اندیا کالج وده و این ترجمه را با صفحه عنوان مزین با عنوان دری
 (گلستان شیخ سعدی شیرازی) و یک صفحه بناتور، صفحه تذهیب شده دیگر به شکل قشوقی، شروع
 گلستان با صفحه تذهیب کاری و یک صفحه میناتور در آخر چاپ کرده است ، جان پلاتس
 لندن ۱۸۷۳ مشخصات نسخه بی که من داده ام چنین است: گلستان، ترجمه از روی نسخه بی
 تجدید نظر شده با یادداشتها و شرح حال شاعر در ۲۰ صفحه و سر صفحه بیشگنتار توسط جان
 پلاتس سابق مفتش تعلیمات عمومی در ولایات مرکزی هند (لندن ۱۸۸۹) ، و پنهیلد، متن
 دری با ترجمه و یادداشتها، لندن ۱۸۸۰ و ادوارد آرنولد ۱۸۹۹ .

ترجمه هولندی به وسیله بپرستن کازیمرسکی، پاریس ۱۸۷۶ .

ترجمه آلمانی به دست جراردو دوونستمن و نا هل ۱۸۷۳ .

ترجمه اردو توسط میر شیرعلی الموس تحت راهنمایی جان جبل کریست (باغ اردو) کلکته

(۱۸۰۲) . (۳)

دو ترجمه جدید انگلیسی، طبیب و لهرست کتابهای چاپی دری در کتابخانه انجمن آجا بی
 بنگال (تدوین مولوی مطیع الرحمن - معاون کتابدار انجمن آجا بی) کلکته ۱۹۶۷، اینهاست :

(۱) مقدمه گلستان، ص (۱) و این ترجمه نیز در دایرة المعارف اسلام ذکر نشده .

(۲) دایرة المعارف اسلام، ج ۲ :

(۳) ایضاً

پادشاهان و گدایان ترجمه انگلیسی دولتمبر اول گلستان سعدی توسط ا.ج. آبروی لندن:

کتابفروشی لوزاک ۱۹۳۰.

گلستان ترجمه ادوارد رهاکس مکس تدوین و پیشگفتار و.ج. آرچر با مقدمه ج.م. ویکس لندن:

جارج آلن وائون ۱۹۶۱.

«ترجمه عربی گلستان توسط خواجہ جبرائیل بن یوسف، قاهره ۱۲۶۳ (۱۸۴۷).

گلستان سعدی (روضة الورد) ترجمه محمد الفراتی، دمشق، مطبعه هاشمیه ۱۹۶۱ (۱).

«گلستان سعدی اولین کتابی است که از ادبیات دری کلاسیک به زبان رومانیایی به وسیله استاد

گیورگه پویسکوچو کابل ترجمه شد و در سال ۱۹۰۵ در شهر پلویشت به چاپ رسید. این ترجمه کامل

طوری که خود ترجمه یادآور شده از زبان اصلی صورت گرفته است. با همه قصوری که در ترجمه از

لحاظ هنری به عمل آمده، انتشار آن نقطه عطفی است برای شناخت مستقیم ادبیات دری در رومانیای

جارج دان شاعر رومانیایی بعد از گذشت نیم قرن، گلستان سعدی را با استفاده از ترجمه پویسکو

چو کابل در دو چاپ منتشر کرد. چاپ نخست (سعدی باغ گل، گلستان) بهار ۱۹۵۹ فقط

شامل بعضی از مقالات گلستان است و مقدمه آن نوشته رستم ملیف شرقشناس روس میباشد.

دومین ترجمه گلستان سعدی (باغ گل) بهار ۱۹۶۴، در سلسله انتشارات «کتابخانه برای

همه» «کتابهای جیبی» در تیراژ زیادی به طبع رسید. این چاپ متن کامل و ترجمه تجدید نظر شده

گلستان را بر اساس ترجمه دقیق روسی آن منتشر شده در سلسله انتشارات اکادمی علوم شوروی مسکو

سال ۱۹۵۹ به دست میدهد. مقدمه کوتاه این ترجمه به قلم اکادمیسین تو دورووانو (۱۸۹۷-۱۹۶۳)

زبان شناس متخصص تاریخ ادبیات، فیلسوف و نویسنده رومانیایی است. دقت ترجمه دومین چاپ هیچ

گونه شکلی برای ساهانی نمیگذارد که مترجم برگردان کتاب را فقط از زبان روسی انجام داده

مخصوصاً وی از حمایت کامل مترجم بی نظیر و مشهور زبان روسی والتین و امیلی یوانیز برخوردار بوده

است. (۲)

گلستان سعدی تصحیح متن علمی انتقادی ترجمه روسی با چهل و هشت صفحه مقدمه و با تعلیقات

(۱) دکتر یوسف حسین بکار، «ادب دری در کشورهای عربی» ترجمه دکتر جعفر شمار

مجله سخن شماره ۸۰ دوره ۲۳، تیر ۱۳۵۳ ص ۹۱۳ -

(۲) ویرل با جا کو استاد زبان دری در پوهنتون بخارت «آبیاب دری در رومانیای» ترجمه

محمد علی صوتی مجله «هنر و مردم» شماره ۱۳۸، دوره ۱۳ بهمن ۱۳۵۳ ص ۳۴.

«حواشی به قلم رحیم موسی و علی علی پاف استثنای خاورشناسی اکادمی علوم شوروی مسکو ۱۹۵۹» از بهترین و معتبرترین چاپهای متن دری گلستان و دقیقترین ترجمه روسی آن است.
«خانم فرانسوی نووا» کوویچ کوواستولد ۱۹۱۸ - قسمتهای از گلستان سعدی را به زبان چکی ترجمه کرده است. موضوع اصلی تحقیق وی ادبیات فارسی قرن بیستم ایران و مخصوصاً ادبیات فارسی معاصر [سالیهای اخیر] است؛ ولی در ترجمه آثار کلاسیک نیز کارهای موفقانه بی انجام داده است. برگزیده بی از ادبیات شاعران متصوف را در سال ۱۹۸۰ و سپس بخشهایی از گلستان و بوستان سعدی و داستان رودابه و زوال از شاهنامه فردوسی ترجمه کرد. گذشته از این، او سیاتورهایی کلاسیک را نیز ملاحظه کرده و بهترین تارنقاشان دری زبان را در آن کتاب به چاپ رسانده و فصل «ادبیات فارسی ایران در قرن بیستم» را در کتاب معروف «تاریخ ادبیات فارسی و آلمانی» که در نظرین بهکا انتشار یافته نگاشته است. (۱)

۴۸ - «زبان آلمانی» کتاب مصباح دیگری که در آن حکایتهای تاریخی و باطنیهای حوالت اسبخته شده است در حدود اوایل قرن حارم هجری توسط شهزاده مظفرخان اسپهبد سرزبان پسرستم پسرشروین به لهجه محلی نویسنده نگاشته است. متن اصلی این اثر باقی نمانده است. از تارنهای ششم هفتم، قرنهای دوازدهم و سیزدهم میلادی (به دری کلاسیک گزارش یافت. این کار، نخست در برابر سلیمان شاه (۵۸۸-۶۰۰ مطابق ۱۱۹۲-۱۲۰۴) از سلجوقیان آسیای صغیر، توسط وزیرش محمد بن عاری مدعی (ارمنی) صورت پذیرفت (۲)، «عنوان آن «روضة لمقول» است و دو نسخه خطی آن در لیدن و پاریس وجود دارد (۳) سرزبان نامشده الدین و راویانی که بین سالهای ۶۰۷-۶۲۲ (برابر ۱۲۱۰-۱۲۲۵) به پاریس، شهرت بیشتر یافته و به کوشش سرزبان محمد قزوینی در سلسله اشارات گنج جاد هشتم منتشر شده است. (۴)

(1) Asian and African Studie in Czechoslovakia (Moscow, 1965), P 58.

(۲) در احوال ۹۸۰ طبع آخر نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس: «به تاریخ غره محرم سنه ثمان و تسعمین و خمسماية» (مقدمه سرزبان نامه به قلم محمد بن عبدالوهاب قزوینی).

۳- رجوع شود به فهرست نسخه های شرقی کتابخانه لیدن، ج ۱، ص ۳۰۳، تاریخ اتمام این نسخه، سال ۶۷۹ در سلطنت کجسرو بن قلج ارسلان از سلجوقیان آسیای صغیر، شماره نسخه پاریس (تکمات فارسی ۸۹۸) و از آخر این نسخه چند ورق ناقص است، لهذا تاریخ اتمام آن معلوم نیست ولی از خط آن معلوم است که موخر از قرن هفتم هجری نیست. (حواشی مقدمه سرزبان نامه به قلم محمد قزوینی).

(۴) متن دری سرزبان نامه، به تصحیح و مقدمه و تحشیه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، و با کمک انتشار صفحه بی ادوار بران، چاپ لیدن (هالند) دو سال ۹۰۹.

تحریر و اوینی توسط شخص ناشناخته ای، ترکی عثمانی ترجمه شده (بک ترجمه مورخ ۸۴۸ مطابق ۱۴۴۴ آن در برلین است) دیدم شود: پنج فهرست نسخه های خطی ترکی شماره ۴۴۴ این ترجمه ترکی توسط مترجم ناشناخته ای به عربی برگردانیده شده (نسخه خطی برلین، دیده شود: اهلوت، فهرست نسخ خطی شماره ۸۴۷۲). ترجمه دوم عربی که به حواله فهرست نسخه های خطی گوا [از بلاد امان] (دیدم، شود: پنج نسخه های خطی عربی، شماره ۶۹۲) مبتنی بر متن ترکی است، توسط ابن عرب شاه (۱) صورت گرفت، نسخه خطی دیگری از آن در هارس است (دوسلان فهرست، شماره ۳۵۲۴) که در سال ۱۲۷۸ در قاهره چاپ شده. همین مترجم سپس ترجمه اش را دوباره بابتار مصنوع و افزایش داستانهای جدید نوشت و در کتاب «فاکله الخلفاء و مغارة الظرفاء» خویش درج کرد.

ترجمه ترکی عثمانی که از تحریر و اوینی و هم چنان از روضة العقول و زاهد کدر فصل دهم (آخرین فصل) «در بیان زیادت هرودات و زندگانی کردن پادوست و دشمن، فرق دارد، به ترکی قازان توسط نویسند، ناشناخته ای به ای سلیمان به یک پسر محمد بیگ، ترجمه شد و در قازان به عنوان «کتاب دستور شاه فی حکایات پادشاهی» در سال ۱۱۸۴ انتشار یافت. (۲)

مرزبان نامه، ترجمه انگلیسی رون لیوی، استاد و دیوتون کمبریج، چاپ لندن، ۱۹۵۹.

۴۹- نصیحت الملوك اثر ابو حامد محمد بن محمد غزالی.

ترجمه انگلیسی به عنوان «کتاب هندو مشورت برای پادشاهان» توسط ف. ر. ج. بگلی (از ویستن دزی تدوین، جلال همایی و متن عربی کتابخانه وودلین تدوین، ۵. د. آیزکس) با مقدمه و یادداشتها و اندکس، لندن: انتشارات پوهتتون دورهام، ۱۹۶۴.

۳۰- نه منظر ترجمه فرانسوی هارون اسکالیه، ژن، ۱۸۸۴، ۳۴+۶۵ صفحه. (۳)

پایان

(۱) چنان که از آخرین نسخه کتابخانه سی هارس معلوم میشود، مترجم آن شخصی است موسوم به شیخ شهاب الدین و احتمال است که مراد شهاب الدین احمد بن محمد بن عرب شاه، معروف، متوفی در سنه ۸۰۴ مؤلف کتاب «فاکله الخلفاء و مغارة الظرفاء» و کتاب «عجائب المقدوری نوائب تجوید» باشد و میباید احتمال آن است که دیباچه این مرزبان نامه عربی با دیباچه فاکله الخلفاء تاء اما بعد به یکی است بدون کم و زیاد (مقدمه مرزبان نامه، قزوینی).

(۲) دایرة المعارف اسلام، ج ۲.

(۳) بیلوگرافی ایران.

بهمن - جت تذکار

پوهاند عبدالحي حبيبي

صد هين ساز علامه اقبال

خودی و بیخودی در اندیشه اقبال

اضطرابی نیست در پر واز شبنم زین چمن

هر تو هم از «خود» برون آیی با این عنوان !

(بیدل)

مال شرق عموماً مال را دوست دارند: افغانی و ایرانی و ترک و عرب درین ارادت مساوی اند. شاید برخی او را بسبب کلام لطیف و اشعار روح انگیزش که زبان دری وارد و سروده دوست دارند و از خواندن سخنان شیوای او حلقی برند. ولی اکثر مردم او را از آنرو پسندیده اند که دو کلام وی یک سوز و گداز، لبواژ و درودهای مست و روحی دارد که در شعر هر شاعر و سخن هر گوینده بنظر نمی آید. اقبال تنها شاعر سوز و اندوه و تفکر و دانشمندی بود که شعر لطیف و بیان دلاویز را برای مطالب حیاتی گزینی و زندگانی هدیه داشت و عمری را در آرزوی مستند به کمال سوز و گداز بسربرد:

نهون : رحیمه ما عالمی هست   بخدا که ما دلی در دل غمی هست

ازین صمبا که حزن مایه فروخت   هنر زاندر سبوی ما نمی هست

برخی از دانشمندان و شعراء مسالک خاص و مسیری در شعر و سخن و تفکر و اندیشه دارند که گاهی بهمان اسم یاد میشود. بطوریکه شاعر شیرین نوای فرانسه فرد و مومنه راه شاعر اشک و غم، نامید. اندوید و پنهانورد دانشمند آلمانی را فیلسوف اراده گفته اند. اقبال را نیز شاعر خودی و بیخودی می نامیم زیرا این سر دانشمند، مایه اندیشه و شاعری خود را برین دو شالوده اراسته و جان کلام او همین است. اقبال از تعالیم دانشمندان شرق و غرب و عالم اسلام بهره کافی داشت و تامل و ان شعری و تصوف و تفکر اسلامی مانند سنائی و مولوی و اساتید روحانی او بندوی برین منظور تصوف نظر ژرفی افکنده و فیلسوف آنرا از اوان عصر اسلامی تا کنون به نگاہ نادانانه دیده بود. بنابراین در اشعار او آثار فکری

خود بخشد و موارد مقدم آنرا مستند ولی برخی از اعتلاکها و تصحیفاتی را که از جبهه های مقلی بدان وجه مورد انتقاد و توضیح قرار داد .

مشر به تصوف در ملت یک هزار سال اخیر دوره اسلامی از استایل و تاملجاری گنگا بر روح مسلمانان اثر خاصی داشته و مخصوصاً در سر زمین علمدار تفکر و حیات قلبی و معنوی مسلمانان بود . صوفیان بزرگه از قبیل جوییری غزنوی و جشتی و شیخ احمد سجد کابل و غیره بر رو ان مردم حکم میراندند . ولی این مشرب در خلال قرون متوالیه بایرخی از انکار مقلی که منافی روح جهاد و سعی و عمل قرآنی بود مزج و آمیزش یافت و باین حالت امارتست که پیدل گفته بود .

در مزاج خلق ، بیگاری هوس می بود . رد

حالان نام فضولی را تصوف کرده اند

بقول مستشرق معروف انگاس گولدریهر : تصوف هم مانند یکی از انظمه اجتماعی بشکل طریقی و طوایف در حیات عملی مردم تشکیل کرد و از حوالی ۱۰۰۰ تا ۷۷۰ م بود که جماعات صوفیان در صوبه و خانگاهها به ترمذ و قشغ پرداختند که درین انزوا و تنهایی از اجتماع لایه عناصر ترمذ و هند و رهنه یسعی و نطراتونی دخالت داشت (۱) و از دیناویه در تصوف اسلامی ظهور کرده بود : نخست از ناحیه تعبدی در غلو اذکار و دیگر از ناحیه خلقی بصورت توکل مطلق و اعمال کلی دنیا و سلب اراده کمالیت بین پندها لغا سل . (۲)

در نصف دوم قرن هشتم و نهم هجری که رژیم ملوکی طوایف در وسط آسیا به روج خود رسیده بود شهزادگان و اخلاف تیمور در سر زمین خراسان بلندت خوگر شدند و بهره بی از فرهنگ و دانش اسلامی خراسان یافتند . شهرهای خراسان بعد از بنمای ویران گران تا قارا بازاها داشتند و چنین محیط که نهال زلدگی مردم شتمیده تا زکی با زمی یافت و نسیم کو اراشدت و شایستگی میوزید بطریق روحی تصوف غایی و فلسفه قرار داد . که با روح خلقی اسلام و اقتصاد در اعمال هم سازمی نهادت - با مزاج اجتماعی محیط و لیل روز افزون طبقات مردم سازگار نمی آمد و طبیعت اجتماع خواهان و نظام و اصلاحی بود ، حضرت بهاء الدین محمد طری مشهور به شاه نشین (میرزا ۷۹۱ هـ) بنیاد طریقت نشیندی را نهاد . در مجموع تصوف و سلسله طریقت قهره الهاء بکنند مجر کمال خلقی (۳) را مطابق ضرورت محیط و زمان و مکان انفرادی تصوف را

(۱) عینک و هدایت در اسلام ترجمه عدلی ۳۵ طبع قاهره - ۱۹۳۶

(۲) همین کتاب ۱۳۳ بجوابت خلاصه الاثر محیی ۳۳۸

(۳) مختصر دایرة المعارف اسلامی ۳۳۶

از کج خاگاهها و مباح کوفه نشینان ناراده به محضر اجتماع و آزاد و باره طبقات عامه کشاید و آنرا در وحلت مستعمل الافکاک انسان و محیط دخیل نمود .

وی مطابق اصل اعتدال و اقتصاد در اعمال احادیث نبوی که همواره ترویج محلب اعمال را از خدا محفوظ است (۱) این اصل اصیل را مدار طریقت خود قرار داد و گفت :

«همگی هست مصروفان دارند که هر وقت به محلب اعمال

مشغول باشند یعنی آنچه ماضی آن وقت است آن میکنند»

اگر بغدست و معونت را حتی بدل سلطانی رسانیده بتواند آن خدمت را بدو کرده و تقدیم کنند .
خواجہ عبدالغالی عجدوانی گفته :

در خلوت بند و در صحبت را کشای ۱

در غیخی را بند و در بازی را کشای ۲

علاوه برین در طریقت نقشبندی «مفر در وطنه ملک نوع تکمیل طبعیت بشری و خودی است که بصفت مرضیه آورسته گردود باز خلوت تدر انجمن آست که ظاهر سالک در ممال خلق و باطنش با حق باشد و بقول خواجہ محمد یار «ظاهر کمال اهل الله تربیت وجود خلق است» بارهستی را از برای منفعت دیگران می باید کشید .» (۳)

این حرکت اصلاح و ترک تجرد و آمیزش نقشبند یان با مردم در هند نیز شروع یافت و حضرت شیخ احمد کابلی ثم سرحدی و بعد از آن حضرت شاه ولی الله و مولوی اسماعیل شهید آثار تکمیل کردند که از آثار این مفسران بزرگ پدیدار است و ما در مکتوبات حضرت مجدد و در حجة الله الباقی شاه ولی الله و دیگر آثارش و هم در صراط مستقیم مولوی شهید شرح این جنبش های اصلاحی بشوایان عرفان و طریقت را یافته می توانیم .

ایشان شواهد منفی و مضر را ازین منهج صدق و صفا بیرون آوردند و به آن رنگ دادند که با عصر و زمان مقارن باشد و روح سعی و عمل و انکشف و عارف را ازین اجتماع بیرون نبرد .

ایبال در همین سلسله عصری را درک کرد که از یکطرف آثار زهر آگین لفظیه مادی و مخالفت محض مغرب زمین با اصحاب ملل هرق را بطرح ساختن و از بهلوی دیگر روحیه آزادی و فرار از زندگانی، برافکار مردم مشرق زمین تسلط یافت . یعنی ملل اسلامی از تعلیم انسانی اصلاحی

(۱) جامع الصغیر ۶۰

(۲) محمد بن برهان الدین قاضی حلسه الطاولین خطی کابل

(۳) وسائل قدسه خطی کابل ورق ۶۷

دور اتحاد در عالم پیغمبری می بردند :

ابطحی در وقت غروب از راه رفت	از دم آید سوز الا الله رفت
مهریان اتحاد در گرداب نیل	ست زنگه تورانیان ژند نیل
عشق را آیین ملانی نماد	خالک ایران ماله و ایرانی نماد
مسلم بندی شکم را بند می	خود لوطی، دل ز دین پر کندی
د ر مسلمان شان محبوبی نماد	خلاد و قاروق وایویی نماد

(پیام مشرق ۱۹۰)

ایمال دهد که روح منفی تصوف از سوی ویلای جانکاه استعمار غرب از طریق فکر اقتصادی و مستعدی و پیغمبری نیز بیکرزار شرق را از مرطوب می فشارد . پس نگام دور بین می . دارای مجری را سنجید تا باین بیمار نحیف و ناتوان دهد . درین درمان از کتابی که « هفاه لانس » است اقتباس نمود و از منای و مولوی استفاده کرد و اندیشه بی را بتأهات که بر تبه نخستین آن خودی و قدمها بعد آن پیغمبری است ، یعنی از مراتب اثبات و تحقق ذاتی فرد به نفی و فنا میرسد و در مرتبه نخستین فرد و جامعه را درس خودی و اثبات میدهد تا لیاقت مقام پیغمبری را پیدا کند .

منای غزنوی و بیروانی مکتب تصوف و اخلاق این دو اصطلاح را بمعانی لاهوتی آن در مقامات بقا و فنا یکار برده اند مثلاً :

غیب خواهی خودی زره بردار   صیب را با سرای غیب چکار ا

(حدیقه ۷۵)

پیغمبری منتهای راه است   مرجع روح پاک با کلمه ست
بگذر از جان و عقل یکاوی   تا فرمان حق رسی باری

(حدیقه ۲۵)

این همان مقامات است که مسلسل قبل از منائی همیشه الاسلام عباده انصاری هروی گفته بود و از خود در گذشته ها و سیدی (۱) و ازین رو عارف بلخی حضرت مولوی هم گفته بود :

جهد کن در پیغمبری خود را بایست   زود تر و لقا اعلم بالصواب

(معنوی عرفان)

برخی از مطالعه کنندگان آثار ایمال از خواندن سر سری اشعارش با اشتباه افتاده و چنین استنباط

میکنند که اقبال همواره درس خودی و نیازم للبقاء میدهد و درین راه تا کیدهای اکیدی دارد و ملاحظه کنید:

چه پرسشی از کجا میجویم؟ بخود پیچیده ام تازهستمین

درین دریا چو موج بیقرارم اگر بخود نه پیچم نیستم من

و وقتی از مقام خودی بانوای دساز پیچین میسراید:

در دشت جنون من جبریل زبون صیدی

بزدان به کمند آور، ای همت مردانه

پلی! وقتی انسان در مراتب خودی پخته تر میشود از مقام ملائک نیز بالا میگذارد و آن هنگامیست که به بودن اصل میگردد و این وصل بالاخر به فنا و محو و بخودی میرسد و عارف غزله سناهی از آن مقام خبر میدهد:

ز تو تا دوست نیست و بسیار ره تویی سر بریزهای دراز

تا بچی بد و بد و لا هوت خط ذی الحک و خط ملکوت

که بود ما ز ما جدا مانده من و تو رفته و خدا مانده

دل شده تا به آستان خدای روح گفته من اینکم تو درای

(حدیقه ۴۴)

عارف غزله در سیرالعباد الی الاماد وقتی با اینجا میرسد گوید:

رو که اکنون به غلظت پیوستی! که ازین رسته خسان رستی!

عرفای اسلام این مراتب سیرارتقای روحی انسان را بانواع گوناگون بیان کرده اند.

برخی پیرائینی رسیده اند و در عالم سکر کلماتی گفته اند که در جهان صحو جایز نیست. ولی علامه اقبال این مراتب را بحیث انسان و اجتماع ربط داد و با نظر داشت صوابق لا هوتی سابق! تذکر به آن رنگی بخشید که میتوان دو زندگانی روزمره و زیست با همی انسانی از آن استفاده کرد. بنابراین اندیشه اقبال درین مورد از عالم میثالزیك و مافوقه ماده برگرفته در جهان اجتماع و زندگی داخل میگردد و فلسفی را می دهد که فرد در جمعیت و جمعیت را در مواد اعظم دولت حل گرداند، و انگهی فطره را به هر محیط انسانیت و ملکوت الهی و اصل می سازد. در اینوقت است که اقبال میگوید:

انا الحق جز مقام کبریا نیست

مزای او چلیا هست یا نیست؟

اگر فردی بگوید سر زنی به

اگر قومی بگوید ناروا نیست

(از شطآن حجاز - ۴۴ کلیات)

باید دید که حدود مقام خودی تا کجا ها وسعت دارد ؟ و سیر فرد در مراتب خودی تا کجا
کدام انداز جایز است ؟ نکته مشکلی که در اندیشه اقبال است همین است که مانی توانیم
نهایت مرزهای منزل خودی را تعیین کنیم .

در حقیقت اجتماعات و مسائل فلسفی زندگی انسانی سیاست مانند ریاضیات و هندسه بر
قارمولهای موقتی مبنی نیست و مسائل معشایه و هرگز در احیان و ازمنه ترقی کند ، بنابراین
نمی توان حدود نهایی خودی فردی را با سبیل چترانی و محدوده تعیین کرد . ولی خود اقبال کوشیده
که اسرار و رموز این کیفیت را بگوید و برای آن کتابی جداگانه بهمن نام نوشته است . وی
گوید : که اصل نظام عالم خودی است و هر قدر خودی افراد پخته تر و آوار تر گردد تعینات
وجود تسلسل پیدا میکند :

هر چه منی منی ز اسرار خودی هست	بیکر هستی از آثار خودی هست
آهنگار عالم پندار کرد	خویشتر را چون خودی پندار کرد
خفته در هر ذره نور خودی هست	و انبوه نورش را خودی خودی هست
بس قدر استواری زنده گشت	چون حیات عالم از نور خودی هست

(اسرار خودی ۱۲ کلیات)

بعلاز این اقبال مانند برخی از فلاسفه تشویشی خودی را از روش آرزو و تمنا جدا میداند
و با شریکها و همفراست که :

کاروانش را در آرزو بدست	زندگانی را بقا از مدعاست
اصل او در آرزو میبندد است	زندگی دو جستجو و میبندد است
از جماع آرزو تا بدو ایم	ساز تخلق مقاصد زنده ایم

باری انسان در میان دور و دراز زندگی با آرزوی جاویدان و بی پایان بسر میزنی و است
ولی اگر زاد و توفه عشق و راحه محبت با وی نباشد درین باده بی پایان سرگردان میگردد و
بجای نعمت بهایرین اقبال با خودی آرزو با آرزو عشق را تلازم میدهد و گوید :

تعلق نوری نام او وجودیست	زیر خطه که ما هرا زنده گشت
از محبت می شود با بدو تر	زنده تر سوزنده تر ، تا بدو تر

(اسرار خودی ۱۳ کلیات)

است که اقبال برای استواری خودی و هر روز نهای آرزو از تعارض الهیه و تکیه بر محبت
محض که اسباب مادی و بدنی و نفس خودیست و انسان عشق چنانکه سوزان و آسان را از میان بگذرد

و به کار مضمر و انصافیت سوز به عالم صدق و صفا و عشق و محبت می کند و از روح بزرگان اهل دل

و در پیشان روشن رو آن استعداد میجوید :

چشم فوحي قلب ایهوی طلب	عاشقی آموز و مجربی طلب
پوشه زن برستان کمالی	کیما پیدا کن از مشت کلی
زوم رادر آتش تپروز سوژ	شمع خود را همچو روسی بر فروز

(اسرار ۱۰ کلیات)

و تنی انسان در راه پرورش خودی بسر منزل عشق و صفا می رسد و دلش از آلاشهای ظلماتی
عقل محض و بیکار زندگی پاک می گردد این فرد خودی دارد و تنی نمی جنگد، ارزو دارد ولی آرزوهای
دیگران را به نیل نمی سازد، از فساد عظمت بها من عشق میگزیرد، به کمال صفا پیاف می برد و میگوید:

بعد ازین دیوانه سازم خوبش را	آزودم عقل دور اندیش را
این عسری را بدو در خانه نشد	همت دیوانه که دیوانه نشد

(مثنوی مولوی)

الیهال در درسیگاههای مهم فلسفه عصر حاضر در اروپا درس خوانده بود و از آنجا نند د کتوری
بدست آورده. ولی این فرزند شوق در زوایای مدارس کهنه خود نیز مهر کرد و از کانون دانش
شرقیان اقتبا بها نمود و به صاحب نظران شرق سالها محسوس گشت، چنانچه خود گوید :

خرد افزود مرادوس حکیمان فرنگ	سینه فروخت مرا صحبت صاحب نظران
------------------------------	--------------------------------

(سی بانی ۲۴۴ کلیات)

الیهال بعد از جستجو و کاوش و تحقیق و پژوهش به نکته دینی متوجه گشت و آن این بود که
تنی خودی را در فلسفه و تصوف قدیم از خصایص فلسفه فلاطونی شمرد و ازین زهر کشنده که در
جام زمانه و در پیخته اند قوم خود را واقف ساخت و گفت :

از صحبت چون خودی محکم دود	توتش فرمانده عالم شود
بنجه او بنجه حق می شود	ماه از انگشت او حق می شود
راهب در پیله فلاطون حکیم	از گروه گوسفندان قدیم
و حق او در ظلمت محقول کم	در کهستان وجود افکنده هم
گفت : سر زندگی در سرنست	شمع را بعد جلوم از السود نیست
بر تخیل های ملامت و است	جام او خواب آور گیتی ریاست

لومها از سکر لوم مسوم گشت

خفت از فوق عمل محروم گشت (اسرار ۲۴۴ کلیات)

این نکته خیلی گرانبهاست. زیرا فلسفه گوستفندی یعنی خودی یعنی حیاست و الوام را به ترکگاه مرگ و نیستی سوق میدهد. اقبال در تشکیل سازمان اندیشه خود با این روح منفی جنگیده و خودی را در سه مرحله اطاعت و ضبط نفس و نهایت الهی قرار داد و همین «خلایق الهی» است که قرآن آنرا مدار پیدایش و مبوط آدم گفته است.

مراحل پیخودی

اقبال بعد از استواری خودی در سایه آرزو و عشق فرد را به مقام نهایت الهی نزدیک می‌نماید. ولی باید فرد در این مرحله اطاعت غریبت و قوانین الهی و ضبط نفس داشته باشد. اما اگر ما فرد را در همین مرحله خودی معجزه بگذاریم و او را به مراحل بلندتری راه ندهیم تشکیل جماعت و ملت و بالاخره انسانیت محال میگردد. اینست که اقبال اکنون فرد را که ماحولی بی پیرو خودیست به مقامی دیگر و حیاتی پیچاند و او را به (جا بعده) پیوند میدهد و گوید:

فرد را ربطا جماعت رحمت است   جوهر او را کمال از ملامت است

تا تو ای با جماعت یار باش   روئی هنگامه احرار باش!

فرد تا اندر جماعت گم شود   قطره وسعت طلب قلزم شود

(روز پیخودی و کلیات)

در اینجاست که يك فرد خود دار و استوار با آرزو در تشکیل جامعه پیخود میگردد. وی ذات خود را اکنون جزوی از سلسله عظیم جماعت می‌شمارد و ego یعنی خود به او سو(من) به (تو) تبدیل می‌شود:

چون ز غفلت خود را بیرون دهد   پای در هنگامه جلوت نهد

نفس گیر اندر دلش (او) میشود   (من) ز هم می‌ریزد و (تو) می‌شود

این (تو) یا (او) دو نظر اقبال عبارتست از (ملت) ولی باید دید که (ملت) چیست؟ ملت معنوی است از مفردات افراد (خودی) است که به دور هسته مرکزی خود حرکت کنند. این ذرات بذات خود هر یکی فعالیت و حرکت دارند ولی به اثر قانون نظری جاذبه اجتماعی به مرکز خود می‌روند و نظم و نظامی که در منظومه شمسی موجود است بر دنیای اجتماع نیز تطبیق میگردد. باین معنی که هر عضو جامعه خودی و حرکت و تعامل دارد ولی قانون (جاذبه) همه را به یک مرکز میل می‌سازد و در کشش (جاذبه) کاملاً پیخود میگردد.

فرض کنید: اگر در نظام ذرات و گرد غبار حرکت آن ذراتی موجود باشد که (خودی) یعنی صفات خاص نوعی خود را از کشش و حرکت و حرارت و غیره نداشته باشد این چنین اجزاء نظام کاهکت

را معوق عفا و ساخت و از دوران و حرکت باز خواهد داشت. همچنین اگر در نظام اجتماعی
انفرادی از صفات خودی عاری باشند همان نظام معوق می ماند و از خودی به پیروی قهرمی برتر
نمی گذارد. پس برای تشکیل اجتماع و ملت خودی از لوازم اولیه است و پیروی از خودی، تسخیر و
بستگی می یابد. ولی طوریکه هر ذر و هر جز و لایحه جز جدا گانه بعد از تأمل با خود و تخلیق
کامیاب از (تجارب) صورت می گیرد بر همین لهج ملت و جامعه نیز از خود به پیروی رسیده بوجود آید
و تنها خودی در تشکیل آن کافی نیست:

عارف بلخی حضرت مولوی علیه الرحمه با تعبیر آسمانی خویش چه خوش گفته:

چون بصورت آمد آن نور سر   شد عدد چون سایه های کنگره
کنگره و ران گنبد از منجنیق   تا رود فرق از میان این لریق

(مشقوی شریف ۱۸)

چون انبال در سازمان الهی خود پیرو افکار سید جمال الدین افغانی بود و وحدت اسلامی را در
حیات مال اسلامی میدانست و پس بدلت و وطنیت نداشتی بمعانی و مفاهیم محدود آن عقیدتی
نداشت. وی گوید:

جرهر ما با ملکی بسته نیست   باده تلش بجای بسته نیست
قلب ما از هنو روم و شام نیست   مرزو بوم او بجز اسلام نیست
تا وطن را شمع محفل ساختند   نوع انسان را قیابل ساختند

بالاخره انبال فردر املت و ملت را به آیین محمدی و فر آن ربط میدهد و رکن اول ملت اسلامی
را (توحید) و دوم را (رسالت) میداند و بحضور حضرت رسالت پناهی چنین عرضی درد آوردی
را نقد هم میدارد:

از دیرت خیزد اگر اجزای من   دای امروزم خرها لردای من
فر خاھر بکه تو بودی دران   ای خنک خاکی که آسودی دران
مسکن پاوست و شهرها من   پیش عاشق این بود حب الوطن
گویم را دیده بدار بغش   مرقدی در سایه دیوار بغش
قافا شاید دل بختاب من   بستگی پیدا کند سحاب من

بالله گویم که آرامم اگر!

دهم می آهزم آنچشم اگر!

(رموز پیروی ۱۱۵، گلیت)

تطبیق عملی

ظاهراً در تعبیر خودی و پیخودی اقبال تضادی بنظر می آید. باین معنی که چگونه یک نفر هم دارای خودی باشد و هم پیخودی؟ آیا فرد یک که در خودی خود اینقدر منهک باشد که :

چرموج مست خودی باش و سر بطوفان کش ا
ترا که گفت که بنشین و پایده دامان کش ا
به سهر و ماه کمند گلو فشار اند از ا
ستاره را ز فلک گمرو در گردبان کش ا

(زبور عجم ۳۷، کلمات)

چگونه ممکن است در مقام (پیخودی) بکلی محرومستهک مفاد اجتماع و ملت گردد ؟ چون در اکتوبر ۱۹۳۳ م علامه اقبال با افغانستان آمد، نویسنده این سطور او را در رقت هار در یافتیم و برای حل این مشکل از او پرسشی کردم و چنین پاسخ شنیدم :

علامه مرحوم فرمود: درس خودی با پیخودی تضادی ندارد و حتی با نظریه وحدت اسلامی هم منافی نیست. زیرا فرد متصف بصفات خودی و آرزو مندی و عشق نمیتواند از جامعه بیرونماند و وقتی جامعه از چنین افراد تشکیل گردد آن جامعه در یک جامعه کلی و بزرگ و وحدت اسلامی نیز مقامی را بدست می آورد که هم خودی اجتماعی وی ثابت باشد و هم در منافع عمومی اسلامی و حیات بین الاسلامی و انسانی سهم بار ز و خلالتی را بگیرد.

علامه میفرمود: که من ملت افغان را ازان رو دوست دارم که به سلامت خود نگر و بردا نه و سخت کوشاست. این ملت میتواند با صفات روحی و بدنی و اجتماعی خود یعنی خودی افغانی، خدمتی بزرگ به (پیخودی) برای منافع مشترک ملل اسلامی نماید. هدی جمال الدین افغانی علیه الرحمه که داعی (اتحاد اسلام) بود نیز مقصدی جزین نداشت و احمدشاه ابدالی بدعوت علمای اسلامی، بهمن قصد بهند آمد.

هر ملت میتواند پیخودی خود در خاکی که زنده گانی دارد از ادواستوار باقی بماند و وطن نیزجا نیست که همان جامعه دران زیست دارد و از آب و خاک و هوای آن در راه زنده گانی اجتماعیه منجماید و باید آنرا عمران کند و سرسبز و مرقی گرداند. ولی این وطن نباید بتی باشد که آنرا بربزد.

باید همواره ملل اسلامی در حیات داخلی خود به حفظ آداب و سنن و زبان و منافع خاص زنده گانی خویش متخار و کوشا باشند ولی یک دایره مشترکی را برای حفظ منافع عامه اسلامی نیز

تشکیل دهند و این چیز را بخودی ملی اسلامی گوئیم که (فرهنگ اسلامی) این رشته ها را بهم وصلی میکند .

در براندازی اسلامی باید امتیاز هرق و نژاد و رنگ و پو نباشد ، تنها کلمه طریقه تو حید است که افریقایی را با آسیایی وصل کنند و یکی را برای مصالح دیگری به حرکت آورد . ولی آن افریقایی بخودی خود نیز لیغوار باشد . زبان و فرهنگ و سخن خاص خود را حفظ و تقویه کند ، ولی به سفاد عمومی بین اسلامی همواره و نا دار باشد .

ایال از تعالیم هرقایی بشوایان فکور اسلامی که تصوف را از رهبانیت غیر اسلامی به سفر در وطن و خلوت در انجمن رسانده بودند اقتباس کرد و اسرار و رموز خودی و بخودی را هم از مقامیم لاهوتی قدیم بمانانجمن و جامعه انسانی گذاشت که در چنین صورت علاقه بر حیات فردی و اجتماعی در حیات بین اسلامی و بین المللی نیز از آن بهره توان برد .

مطابق این طریقه فردی کوشا و در دیند و وابسته به مصالح اجتماعی با آرزوی نیکو در ملی دارای همین صفات وجودی آید و این ملت زننده و کوشا و پویا جزء عالم اسلام و بشریت عظیم میگردد .

از چمن او را چو گل چمنم ما	در جبات فرد را بینم ما
حفظ او از انجمن آرا نیست	نظرش و ارقه پکتا نیست
سفته در یک رشته چون گوه رشوند	مردمان خوگر یکدیگر رشوند

(رموز بخودی . ۶ کلیات)

ایال از مرد خود داری بخود در جامعه می سازد و انگهی قسم فرسی گذارد و او را ملت سازد خلاق جهان تازه میگردد اند :

خیز و خلاق جهان تازه شو	تعلیه در رکن خلیل آو آو شو
با جهان نامساعد ساختن	هست در میدان سپر انداختن
مرد خود داری که باشد پخته کار	بازاج او بسازد روزگار
گوه سازد بازاج او جهان	میشود جفک آزما با آسمان
بر کند بنیاد موجودت را	میدهد تر کیمب نو ذرات را
میکنند از قوت خود آشکار	روزگار نو که باشد سازگار

گر بنا سازی نه دیوار و دری

خشت از خاله تو بندد دیگری

(اسرار خودی . ۷ کلیات)

شیرۂ مہتاب

ساقیا عمر بست گردون منی کشد شیر مرا

سازده ا ز شیرۂ مہتاب تقدیر مرا

در جوانی ترک ز ملو بیگماری کردم

راہ ہوشیاران گویم : آخرین پیر مرا

چشم بستش گفت : پند و کمانہ خواہم

زان پر بند چہ رو بر شاست ز ہجر مرا

چون سولگر بیادوی تو با فریب شیر صافست

گر ز چشت اوقات دم چشتی تقصیر مرا

سرسودیدم جفا از میدم و از روزگار

ایچنین آورده دوران رنگہ تقدیر مرا

بسکگرد و نہ با صفا ہم آفریده چون مسدول

کسی ندیدہ، ہیچکہ نیرنگہ تو ز ویر مرا

سوال شاعر

ہب تارخ ویران راتو تاہان میکنی ہالہ ؟

شبی آن سہار خسارت نہایان میکنی ہالہ ؟

دلم در تار و لیش مالہ بودوغا طرم جم (۱) بود

بدو گفتم : دل جم را ہریشان میکنی ہالہ ؟

منم آن ہلیل ہیل کہ از گل گشتہ ام سہجور

ز دیدارت جہان ما گلستان میکنی ہالہ ؟

ز ہجرات عدم محزون و می سہم رختہایی

شبی از لطف خود ما راتو مہمان میکنی ہالہ ؟

نہ خواہد دلم باشد گہی معمور، ای دلبر

مرا آخر تو جانا خالہ ویران میکنی ہالہ ؟

«نوائی» راد و چشم کافرت گمراہ بنمودہ

تو چشم کافر خود را سلطان میکنی ہالہ ؟

غلام حبیب نوائی

ای عشق

ای عشق یا شعله بختا کتر ما زن
 هر بست که خوابیده توای عشق نسو نکار
 یکباره بر طبع پروان پرو و ما زن
 تیر شرر انگبخته بر اختر ما زن
 ای عشق از آن آتش رخسندۀ جا نبغش
 بر و انشوقم بیال و بر ما زن
 ای شمع شب افروز بر وانه چه خوا می
 کرداغ زنی بردل غم پرور ما زن
 ای انجمن ناز بهمد عشوه لدح گیر
 از سالی گلچهره و با ساغر ما زن
 ای سر و سرانرا از سرانرا زی ما جوی
 از گلشن خود تازه گلی بر سر ما زن
 جا دی گل و سحر چمن نغمه بلبل
 جام جم و آینه دگر عقده کشا نیست
 صدق تو سی از ساغر روشنگر ما زن

۱۷ حوت ۱۳۵۴ جلال آباد ، محمد عثمان صدقی

آهوی رمیده

نعل گل شد ساقی گل چهره می در جام کن
 جام را ، آلام بر دار چنین ا یام کن

بش ازین در ظلمتم مگذار خوش اقدام کن
 چون سحر روشن ز روی خویشتن این شام کن

سخت بران است تیغ آن نگه ، یارب دمی
 تیز گردی های چشم بست او آرام کن

اوروان وین به دنبالش به مایوسی دوان
 آهوی رم خورده بختم تو یارب رام کن

قطره چسبیده ام در شاخ و می لرزم ز بیم
 خشک سازم با چکانم ایا که گوهر نام کن

با به صحرای افکنم د لبال نهجیری روم
 با به زنجیری بپند و بسته اندر دام کن

تکیه بر قول کسان ، نیشان نشان مادگی است
 در زبان خلق معکرا این نظر در گام کن

محمد حیدر نوحان اهور از لندن

در طلب ستایی

اصل این شعر که بر بان انگلیسی است ، و با غلی معین الدین تاسن آن را به مناسبت تجلیل
نهمین سال تولد حکیم ستایی غزوی سروده است ، در مجلس تجلیل حکیم خوانده شد و ستایا
از پوهاند الهام خواش کردند تا آن را به شمردری ترجمه نماید . او آن شعر انگلیسی را ترجمه
کرده و جهت نشر در مجله ادب ، بهاسپرد که اینک اصل و ترجمه آن را در این شماره و درج می نمایم . (ادب)

بسم الله الرحمن الرحيم

گویند به انگلیسی : معین الدین تاسن

گزارنده به دری : محمد رحیم الهام

در طلب ملك ستایی

راهِ را در هبوط با اندوه	بسته بد برف تازه و آبوه
که رسیدم من از تپش به وصال	بود بگنشته بر تولد صد سال
غرق روزگار رفته به خواب	درور ملت به بستر خواب

***

به هوای سفر کمر بستم	چون من و هنورد برجستم
بی هوادر خلا سفر کردم	از سر خشکه ها گذر کردم
شد ز صد نسل آدمی گذرم	مفت و آسان کشاده گشت برم
ما کن خانه روانم بود	صورت نقش لوح جانم بود

***

در دلم زان هزاره غوغا هست	ای ستایی مرا تنها هست
رخ شهرت کنم چو گل مرغوب	که شوم چون برادر یعقوب
طالبی از سرگذشته گشته سراب	زین همه باغ و کاخ و کشت خراب
آنکه از کینه بد دلش لبر پز	به انکا هسی مائر چنگیز
لحظه ای با تو رو برو گردم	کم کنم ، محو جستجو گردم

***

نغمه پرداز خاکدان دوزی	من نغم شاعر جهان دوزی
کور و از نور معرفت دور اند	شاعر مردی که مهجور اند
که فروشد دین به پلک دینار	در چنین بزم مردم بیمار
لکنم سرخرا نه های حزن	بهر آینه گان روی زمین
جلوه بر تو خدایی را	هنوا بی کنم ستایی را

نه، کلیم یوکه سبب غمیب را
 وصف روز و شب ستاره کیم
 نه، کب از گاه یا ستان گویم
 نه مرا لیل بزمه ام بدرد
 بود و هم هست من زمان منعت
 دین کسانی که بنشان هستم
 و آنچه من در همین جهان دارم
 آنکه پژمرده شد درو بهمان
 برگم رنگین و صاف و نو و نژای
 زان به گیتی قند زلفه خروش
 برگه از شاخه در کفم ریزد

نه، با هم زنی شکری را
 نه، زور زن برون نظاره کنم
 نه، ز تلویح داستان گویم
 نه، سبز کشی از رهم بدرد
 ما به دست من زمان منعت
 این زمانی که من دران هستم
 دین میانی که این زمان دارم
 تا که در کنج باغ بود بهمان
 ازین سبزه باغ نقره لای
 انعکاسی کند چو بالنگه خروش
 نغمه در گوش کلین آید بزد

* * *

نظری سوی ملک را ز کفم
 آرزویم کجا که هست روم!
 مرحجایی که هست پاره کفم
 این چه هست این همه «بسیار من»

ایدران دم چو دیده باز کنم
 به افقهای دور دست روم
 به کف دست خود نظاره کنم
 بشو از نهاد خویش سخن:

* * *

بینم این کشور سنایی را
 من هم از جام بیرو لایه خوار
 محزونوی را از ان خیر سازم
 زان حقیقت که گفتش نتوان

الدرین حال من به خوف ورجا
 طلب جرعه می کنم یکبار
 لبی از درد درد تسد سازم
 تا مگر سطری آیدم به زبان

* * *

ترک گویم، نه قدم به سفر
 ای عزیز اودل تو میجوید
 میخوانی سخن به (من) دساز
 بطلب دست از طلب بگذار
 با همان نغمه با همان سازای

بیش ازلن دم که این یگانه پدر
 من پدا نسته ام که میگوید:
 نغمه ام را به یاد (من) بنواز
 و طلب ای عاشق نگو رفتار
 گرچه از یاد من روی باز آید

من نه به هم ز حکم وی کردن

نه چنین وعده کرده خود باشم؟

هم که در این جهان
لسم این برگه دلفشای خوش
سم اینجا به سجده گاه سرور ا

آید آن گاه که سرور
تا آنکه دل از جنگل جوش
میشود برده که از چشم دور

* * *

ذره جنگل حدو هم من
که نم آخو بدل شود به بخار
نیز آمده هست و موجود است

این سنگی هست که کشف کرده من
که نامش هست و است این پندار
روح من لازم است و مشهود است

همچنانی که من هم یکبار

سوی دایم، هماره در رمار

بهر پیوند با پدر گسردم
همم و همقدم علی التحریق
زین درختان ساده و لرزان
سرخوش جرعه های بی موی

چون به دلخواه خود می برگردم
باز چون بای خود هم به طریق
در سحرگاه تا تمام خزان
در کفم برگ سبز بی برگی

میروم دور، دور آن سوما

سوی امواج جاودان دریا

And for no reason a song comes
involves the branches
and drops this leaf into my hand.

My hands I must examine
while visions run off in lines
to their chosen horizons
And now I hear coming from my mind
The Question: what is all this "Here I am"?

In fear and eager with desire
I gaze upon this land of Sana'i
and call for Lai Khur's wine
For just one line of inexpressible Truth
For him of Ghaznawi.

Before I leave him, the only father
I have known, he puts down
for me to mimic His quiet melody
He says that I can know it:
Just call and call and be forgotten
And this I shall surely do:
Is this not His promise?

Still, there are the words
conveyings of my soul the sounds of woods
the touch of this leaf in still air
My soft eyes open and
her I am.

Sana'i? Leaf? I am an atom of all created woods
I can touch at once and feel
Such moisture ascending into vapor:
The existence of my soul is seen
is needed and provided
like my going There.

To return at will I only join our Father
heart by heart by heart
And rise again and walk
Through this uncountable dawning fall
Through plain trees and far
far away
To the exciting sea.

Searching in the Land of Sana'i

The new snows held you in their falling space
For nine hundred years until I came
In an airless lifting across continents
Knowing the sweat of time lying in your veins
You are There in an image of my soul
Riding without effort through a hundred generations.

• • •

If only I could be like Jac-oub's brother
and through these empty fields with mere glance
cast back the hatred bones of Ghengiz Khan
For only one moment and stand
Face to face with you, Sana'i.

• • •

I will not be the poet
of a disintegrating world and unendowed
with blazing Truth, I will not sing of the future.
Among these simple men of daily Faith,
I ponder, with Sana'i, the great Reality.

• • •

I will not be the singer of a woman,
nor of history, I will not sigh
at the sunset, not at the landscape seen
from the window.

• • •

I will not flee
nor be carried off by seraphims.
Time is my material
The present time
these present men
This present life.

• • •

in
Then, the fading garden of Al-Biruni
A leaf, brown and clear, colored
like an ore of hues
Green and silver thoughts in echoes
disperse themselves

خوشید خرامان

سرگران از خشم دایر دوش چون بر ما گذشت
اشک خون کردم زغم چون بر من از عهدا گذشت

من زغم رفتم ولی ترسیدم از نظاره بی
کانه رین ساعت برین ره حور یا حورا گذشت

گفت خورشید خرامان دیدم و ماه سحاب
کز تکبر دوش او بر زهره زهرا گذشت

لولو لا لا همی یارم ز عشقی بر کنار
کز کنارم ناگهان آن لولو لا لا گذشت

با خط مشکین زمین عارضی کاپود نهاد
سورچه گویی همدا بر روی بیضا گذشت

آنچه بر عالم رسید از عشق آن زیبا صدم
صد یکی زان باقه ابرو امق و عذرا گذشت

حلقه زلفش بدی چون عروۃ الوثقی مرا
ای مسلمانان فغان کان عروۃ الوثقی گذشت

دین و دنیا گفتمی در بازم اندر کار عشق
کار من با او کثون از دین و از دنیا گذشت

(از دیوان حکیم سنایی غزلوی)

نویسنده: پوهنپار محمد علم مله بار

گوشه‌هایی از فرهنگ عامیانه

کلاشوم نورستان

-۴-

کلاشوم ملنگ پین ایندرو گیش:

آن قسمت نورستان که در بین اشکون، کلاشوم، بارون و کیتوی موقعیت دارد مورد ملازمت و مناقشه ایندرو گیش قرار گرفت. ایندرو یک دسته پوш Poash یعنی گلمکه از آن زردا و وسب روان پیار می‌آمد و دسته دیگر لوو دوده Lu—dooda یعنی تاک انگور بود که از آن انگور فر او ان می‌خواستند. ایندرو به برادر خویش گیش پش نمود تا یکی از این دسته پوш و یا لوو دوده را انتخاب کند چون ایندرو خیلی زیرک بود، میدانست که برادرش به نسبت مقبول بودن آن پوш را انتخاب خواهد نمود. همین بود گیش پوш را انتخاب نمود و به این اساس مناطق کیتوی و بارون نصیب گیش گردید و منطقه بسیار کوچک و اما به ایندرو رسید. گیش به جای آنکه نصیبش گردد، پوش را برداشت. ایندرو هم در ایندرا کون به نهال‌شانی و باغداری پرداخت. با رسیدن موسم خیزان باغ ایندرا کون حاصل فراوان داد. ایندرو دو بکا و یعنی دو سبد بزرگ را از انگور را توسط دو نفر لاوان یعنی خدمتگاران طور تحفه به گیش فرستاد. لاوان از نزدیکی دور کیتوی و بارون به گیش ندا کرد و گفت: ای گیش اینجا دو سبد انگور از ایندرا کون توسط ایندرو به شما تحفه فرستاده شده این تحفه را بگیر، پوش گیش یاد ایندرا انگور متعجب شد فکر کرد که ایندرو در حصه تقسیمات این سرزمین حصه بکار برده و وی را فریب داده است، به سبب اینکه در سر زمین های بارون و کیتوی هیچ گاه چنین انگور به بار نمی‌آمد، حیران شد.

گیش به اندازه رسید که بعد از دیدن انگور تصمیم گرفت تا آنرا کون را بهر نوعی که باشد از ایندر دو باره بگیرد.

ایندر در کنار دریا معروف ساختن امیناب بود که گیش از عقب ایندر آمده به او حمله نمود. جنگی تن به تن بین ایندر و گیش در گرفت. ایندر با شاخ های پلانی خود گیش را چندین قدم دور انداخت درین کشمکش ایندر گیش را به فریاد آورد. گیش به عملی کردن مزم کشتن ایندر موفق نشد و درین جنگ ایندر، وفقی شد. اما گیش باز هم آرزو داشت که به ایندر حمله کند تا ایندر را ازین پیرد و با ایندر کون را بالاخره گیش داشت که جانب مقابل او قویتر و نیرومند تر از او است و او از شکست جنگ تن به تن بهر دزد ازین جهت گیش بر کوهی بر شد که در دلبن آن ایندر کون بوقیعت داشت از آنجا به انداختن سنگی های بزرگ شروع نمود تا به این وسیله ایندر کون را ویران نموده ازین پیرد. ایندر به دفاع از خود و ایندر کون برخاست. سنگی های بزرگ که توسط گیش انداخته میشد ایندر آنها را از هوا یکف گرفته و از آنها برای آباد کردن ایندر کون استفاده کرد. گیش هر قدر که سعی و کوشش نمود تا ایندر و ایندر کون را توسط انداختن سنگی ها ازین پیرد موفق نشد. زیرا ایندر همه اهل او بخوبی دفاع نموده و از سنگلاخهای که توسط گیش انداخته میشد هم استفاده مینمود. گیش جز اینکه از ایندر و ایندر کون صرف نظر کند دیگر چاره نداشت. از جنگ دوم هم شکست خورده ناامید بازگشت. در اینجا دو روایت مختلف در باره گیش موجود است. روایت اول اینست که بعد از اینکه گیش بعد از جنگ با ایندر و بنا کاسی بازگشت در طول راه مناطق سرسبز و شاداب را جستجو میکرد. در ضمن جستجوی گیش چشمه را یافت که همه آهوان آن منطقه به نوشیدن آب به این چشمه می آمدند. گیش از خوف اینکه سیادا این آهوان و چشمه را ایندر متصرف شود این چشمه را زیر زمین بشکل جوی به یک دره دیگر بنام سوریا بگل Moragui کشید گیش با چشمه موصوف به دره سوریا بگل آمد که یک دره خیلی شاداب است به گویند گیش ریش درازی داشت و یک جای مقبول را برای شستن ریش خود ساخته بود. چشمه که به سوریا بگل توسط گیش از دره های واما آورده شده دارای آب خوش مزه میباشد که آهوان زیاد به نوشیدن آب چشمه به اینجا می آمدند. گیش این چشمه و آهوان را که در دره سوریا بگل بودند مال خود میداشت. آن چشمه امروز بنام گوش ابداع بالوون Gish—Aba—Da—Palu (به معنی جای که گیش ریش خود را می شست) یاد میشود. چشمه مذکور ازین یک سنگلاخ جبران دارد.

و و امت دیگری در باره گیش چنین است که گیش بعد از شکست در جنگ با ایندر دو باره به کوهی

و با رون رفت و د را آنجا نقش ر ب النوع جنگه را با زی میکرد. در مناطقی که قبایل
کشی زندگی میکنند گشای رب النوع و نهرمان جنگه خیلی مشهور بود. وی در قلعه آهینی زندگی
میکرد. کمان و پیستم تار کمان او بود. چنانچه دانشمند انگلیسی بنام جارج را بر تمن که
نخستین کتاب را دربارهٔ قزاقان نوشته است دربارهٔ گیش مینو پسند گیش یا گویوش
واقعا رب النوع بالذات و مورد احترام در بین مردم باشکله میباشد که او را صیها نه و صاد قانه
اطاعت و عبادت میکنند (۱۸۹۶: ۳۷۹) کورک. مورکن ستیرن نیز سرود نهایش گیش را به
زبان کشی و در ی Kati-viri ثبت و به لسان انگلیسی ترجمه نموده است که در اینجا تقدیم میگردد.

ای گیش دشمنان ما را با نیرو کمان ما مغلوب ساز
ای گیش، ای گیش نهرمان، دشمنان ما را بما تسلیم کن
ای گیش دشمنان ما را به قدرت خود ما مغلوب ساز
ای گیش، یادت سید هم که ما به جنگه مورویم
ای گیش! ای گیش نهرمان، دشمنان ما را زیر قدرت ما ور
ای گیش، ای گیش نهرمان، دشمنان ما را بما تسلیم کن.

(۱۹۰۳: ۱۸۸)

همچنان مورکن ستیرن دربارهٔ جنگه ایندرو گیش نوشته است: «و تیکه ایندرو گیش جنگه کردند
گیش درین جنگه موفق شد. گیش از ایندرو مشربلت و باج میگرفت. انگور به کشوای Keshumai
متعلق بود. ایندرو در ساختن شراب خیلی ماهر بود» (۱۹۰۳: ۱۷۷). (۱)
برسر تقسیمات مناطق که بین ایندرو گیش جنگه در گرفت، اکثر قبایل نورستان مطابق
تاریخ معلی ازین جا به دیگر نقاط نورستان مهاجرت کرده اند. بر ای معلومات مؤید درین
موضوع رجوع شود به R. strand (۱۹۷۳: ۲۲).

شهرانات ایندرو و اما:

ایندرو پس از اینکه در جنگه، گشای را مغلوب کرد به یک سلسله عمرات در و اما اقدام نمود. ایندرا کون
به آب کافی آبرو رت داشت. ازین جهت ایندرو تصمیم گرفت تا اولتر از همه بندی را اعمار نماید
که توسط آن ایندرا کون خویتر آباد گردد. بند یک ایندرو ساخته تقریباً ۵۰ کیلومتر طول دارد

۱ - کشوای رب النوعی بود که باران را تحت فرمان خود داشت. کشوای مانند زنان
کلاهی خود را نشان میداد او کلاهی را برسر میگذاشت قسمت علیای آن صدف نصب شده بود
کردن بند داشت و چن میوه شد (Ibid. Morganstierne ۱۷۰).

که از قسمت شمال غرب اندراکون اژدر پای اصلی آن جدا شده یک جوی بسیار بزرگ و وسیع را ساخته است. دریاختن آن بند در چندین حصه سنگ های خیلی بزرگ و سوراخ و جوی از زمین آن کشیده شده است. همچنان فکر کرد می شود که این بند با سایر طرح ریزی انجیران عصری سهندسان و سنگ تراشان ماهر ساخته شده باشد. در پهلوی جوی بعضی از آثار ایندرا مانند استراحت گلیو چوکی او و غیره در سنگ ها نقش گردیده است. در داخل باغ ظروف بزرگ سنگی برای مشروب سازی تهیه نموده است. در باغ ایندرا کون انواع مختلف اشجار با ترتیب نهال شانی شده اند. تا کستان ایندرا کون مخصوص و مشخص به این باغ می باشد. اما تا کستان های دیگر مناطق نورستان از جمله تا کستان های وحشی محسوب می شوند. میتوان گفت که ایندرا کون در تمام منطقه نورستان یکی از ممتازترین باغ های می باشد که انواع مختلف میوه ها و سبزی هادر آن نمو میکنند. انگور ایندرا کون از جمله بهترین انگور های تمام نورستان محسوب میگردد.

ایندر همچنان آرزو داشت مستحکم ترین پل را بالای دریا و اساسا از وی به ساختن این پل اقدام کرد. میخواست سنگ سرمانندی را که در مقابل قریه و اما قرارداد به اندازه تقریباً ۶۰۰ متر از کوه جدا کند. قبل از اقدام این کار اساس پل را بنیاد گذاری نمود. ایندر به تراهین این سنگ بزرگ اقدام نمود. لستی از این سنگ را جدا نمود. البته ایندر با همکاری پسرش مصروف جدا کردن قسمت دوم سنگ بود که در بین اثنا پسرش از او آب خواست. ایندر به پسرش چنین گفت: «بخانه برو و آنجا ظروف پر از ماست است بدون اینکه پرده ماست را از پسرش پستی ماست را بخور چون پسر ایندر خیلی زیرک بود. یک پارچه کوچکی سنگ را بالای پرده ماست ماند. بدون اینکه پرده ماست را پس کند تنها ماست را خورد. و قتی که دو پاره نزد پدرش آمد گفت: «ماست (۱) را بدون اینکه پرده آن از سرش جدا شود خوردم. ایندر تعجب کرد. همان تجارب تلخی که از برادرش گیش داشت یادش آمد و موضوع را مکرراً از پسرش پرسید. پسرش حقیقت موضوع را به ایندر گفت. ایندر یکبار دیگر از هوشیاری پسرش که در خوردن ماست یکبار برده بود به صحت التاد فکر کرد که اگر پسرش چنین هوشیار و زیرک شود در آینده برای کشتن ایندر نیز چنین طرح عجیب و غریب را یکبار خواهد برد. ایندر تصمیم نمود که پسرش را بزودی بکشد. پسر ایندر طرح پدرش را احساس کرد و فوراً نزد مادرش رفت. مادرش هر قدر بکه کوشید تا پسرش را از مرگ نجات دهد سودی نداشت. ایندر پسرش را کشت. بعد از کشتن پسرش ایندر انگشت حسرت به دندان گزید. و خود را تنها حس می کرد. گاه

۱- به معنی دیگر در حصه خوردن ماست اینست که از قسمت پاهای آن نظر و فراموشی کشیده همه ماست را نوشید. و تنها پرده ماست در آن طرف باقی ماند.

گاهی هم چنین فکر کرده میگفت: « که آیا بعد از من این ژندگی مجلل، این باغ ایندرا کون که خواهد شد؟ و بر زلفی برافراشت که چرا در حین تهر و غضب از کشتن پسرش جلوگیری نکرد پس زن معصوم و بی گناه خود را نیز کشت. ایندرا بعد از کشتن زنی دانست که مرتکب گناه بزرگی شده است. و از اعمال خود پشیمانی کشت. از باب انواع بزرگ تر پوش از چنین گناهان را نمی پذیرفت. از این جهت میگویند که ایندرا را با وجودش بکلی از این مناطق کم کرد. و در بعضی متون هادر باره ایندرا اینگونه میگویند که روزگار ایندرا در ایندرا کون تلخ شد. به این منظور واپس همان راهی را در پی گرفت که آمده بود. به ایندرا - استان رفت .

طرح های عمرانی ایندرا که در آن جمله ساختن پل هم شامل بود تا تکمیل ماند. ایندرا کون (باغ و چمن زار ایندرا) به سردم و اما باقی ماند. با آنهم عقیده بر این است که ایندرا هنوز هم در وقت تابستان با لیس خود به این باغ آمده در شب های طولانی تابستان این باغ را نظارت میکند . قانون محلی که از سالیان فراز در حیطه اداره و نظارت ایندرا کون سالهاست که هیچ نوع میوه و سبزی های این باغ را تا وقتی که کاملاً پخته نشده باشد کسی نخورد، نمی تواند. برای تطبیق این قانون محلی بکنسسته جوانان و اما هر سال برای اداره این باغ و سایر میوه ها و سبزی ها از طرف رهبر حنفیان تریه برای مدت یکسال انتخاب میشوند. این دسته جوانان بحاقبل تمام جمعیت شان مسؤولیت کامل دارند و در مقابل از جمعیت شان برای این عهد جوانان که میتوان آنها را و پولیس محلی و نامید اختیارات و قدرت داده میشود . پولیس های محلی شب و روز در حفظ و نگاهداری میوه ها و سبزی ها موظف میباشند. و وقتی که میوه ها و سبزیجات پخته شد. ناظر محلی مجلس را دایر می نماید و فردای آن جمع آوری سبزیجات و میوهجات اعلان میگردد. این لیصله پولیس محلی در وقت شام که همه مردم بعد از کار و فعالیت روز بخانه می آیند اعلان میگردد. و اعلان مذکور چنین میباشد: «ای مردم ناظران فیصله نموده اند که فردا میوه ها جمع آوری خواهد شوند. از این جهت هر خانواده موظف است که میوه ها و سبزی های خود را جمع آوری کند و مسؤولیت ناظران محلی بعد از فردا ختم میگردد».

الجه کسانی که میوه ها و سبزی ها را بطور مخفیانه میخورند علیه بر این بود که اشخاص میوه و سبزی ها را (مخصوصاً انکور) را میخورند و توسط ناظران محلی گرفتار می شدند در آنوقت مجازات چنان اشخاص این بود که شخص از یک قلعه کوه که به اندازه ۲۰۰-۲۵۰ متر ارتفاع داشت انداخته میشد و شخص مذکور قربانی یک خورشید انگور میگردد. اما امروزه این مجازات مادی

داده می شود به این معنی که اگر کسی بصورت سلطانان انگور را بخورد یک گاو بصورت مجازات توسط ناظران محلی از این شخص گرفته می شود. و یک بز هم برای جمعیت خود بطور ناهمه می دهد.

برعکس از موضوعات فوق اگر کسی میجات و سبزیجات اندرا کون را بخورد مجازات بصورت محلی توسط ارواح ایندرا داده می شود. ازین جهت میوات و سبزیجات ایندرا کون قبل از پخته شدن و اعلان کردن ناظران های محلی مجاز نمی باشد. مردم ولسایک روز را بنام روز میواتی، در اندرا کون تخصیص داده اند که در این روز هر کس با خالواده خود به ساحله مربوطه خود رفته به رقص ها و غیره اندن های محلی این روز میوه چینی را تجلیل می کنند. اکثر قرای همجوار ولسا برای افترا که به این روز به واسطه میوه ایندرا کون را بخود گرفته و پس به قرای خود می روند.

نکته باید گذاشت که داخل شدن به این باغ برای هر کس مجاز نیست و تحت شرایط معین و به اثر لیصله ناظران محلی به داخل شدن به این باغ اجازه داده می شود. چنانچه چند سال قبل چند نفر اروپائی به دیدن این باغ رفته بودند. در آن سال میوات و سبزیجات در این باغ قناعت بخشی نبود مردم ولسا تبصره نموده چنین فکر کردند که این مردم اروپائی قصد بدیختی بودند که باعث کمی حاصلات این باغ شدند. چنانچه تا این زمان غیر از مردم نورستان به اقوام دیگر اجازه داخل شدن به این باغ نمی دادند.

نقش ایندرا و رب النوع بزرگ در ولسا

ایندرا تنها در ولسا حیثیت رب النوع بزرگ را بخود گرفته بود. اما در نقاط دیگر نورستان ایندرا رب النوع مشروب فکر می کردند که در قسمت شمال غرب ولسا زندگی می کرد. مورگن ستون دریا به ایندرا چنین می نویسد: ایندرا مخصوصاً در واکل اطاعت و عبادت می شد... او شراب را خیلی دوست داشت و در وقت فصل انگور مورد پرستش بیشتر قرار می گرفت (۱۹۰۳: ۱۹۴)

درین قریه بالا و هائین ولسا خانه بی ساخته شده بود که متعلق تصور می شد. این خانه را بنام ایندرا - Endr-Ama یعنی خانه ایندرا یاد می کردند. درین خانه مجسمه بی بنام ایندرا - نوکوره Endr-Tookoora موجود بود که در قسمت بالا ئی این خانه جای داده شده بود. البته این خانه مانند دیگر خانه های نورستان بود اما لرق آن در اینجا بود که در ستون های این خانه بعضی نقاشی مخصوص داشت که شاخص نهرمانی و قدرت ایندرا بود. در آخر قسمت ستون ها سراسپ از چوب ساخته شده بود. تولید این خانه بدوش یک خانواده مذهبی بنام Wasa-Bar-Dar ولسا ولسا و شخص مذهبی بنام او تاداوازی Uta-Davaree بود. دودخرجوان از خانواده (ولسا برادر) این خانه را حفظ و مراقبت می کردند. تمام اشیای قیمتی مردم ولسا درین خانه نگاه می شد که سون نگه می داشتند.

به معنی برندهٔ طلایی، سوخته به کبیّه ~~Soom-Baz~~ سحر طلایی و این ~~Soom-Baz~~ نام توره که توسط آتش خورشید پدید می‌آید، شامل امواتی بودند که در خانه‌هایشان این درنگا هزاری میشد (۱) دوسید بزرگه براز انگوریش از چیدن آن توسط اوتا-داوری به ایندر-اما آورده میشد. همچنان گسا لیکه به آرزوی موافقت و یا به امید داشتن یک طفل دعا یعنی دیگارت ~~degar~~ میکردند. بعضی سندان قریه را جمع کرده به ایندر-اما برده در آنجا دعا واسطعا میکردند البته او تک داوری و دولتر دختران جوان از خانواده و سایر دریا ایندر صحبت میکردند. و اینکه اشاره آمدن ایندر به ایندر-اماسی هدایت داوری و دو دختر جوان از آن برسان میکردند که شما که هستید؟ ایندر میگفت: کاپرام، ~~Gabram-om~~ یعنی ایندر هستم، همان ایندر که بطن خیلی بزرگ و شاخ‌های طلایی دارد. در وقت دعا گوی راسی کشید و خون گاو را با لای ایندر-تو کوروسی انداختند. برای اینکه بدانند که این دیگارت همان قبول‌گیر دد یاله به روش ذیل معلوم میکردند. اشخاصیکه از ایندر یا از باب‌الانواع دیگر تقاضایی کرده بودند برای دانستن اینکه آیا این توقعاتشان برآورده شده و یا خیر به این منظور یک مشت ریگه و یا لویا را غیر منظم گرفته سه دانه ازین ریگه و یا لویا را جدا نموده شمار میکردند. اگر تمام این تعداد در یک حاوی لویا به سه سه دانه ختم شوند و کم و بیش نگردند. در این صورت معلوم میشد که دیگارت همان را ایندرو یا دیگران باب‌الانواع قبول کرده است بنا بر این مجبور بودند که به این منظور گاو را به ایندر قربانی نمایند. اگر دوشمار کردن این ریگه و یا لویا از سه دانه کم و یا زیاد می‌گردد معلوم میشد که دعای همان قبول نگر دیده است و ضرورت نیست که گاو و یا دیگر مواشی را قربانی کنند. درین صورت دیگارت کنندگان متداوم دعا و عذر میکردند تا دیگارت همان قبول گردد و تکرار با و یا ریگه را همان‌طور میکردند تا که دعای همان قبول گردد. دلسنری رب ابوعمی بود که به عقیقه مردمان دختر ایندر بود که تمام (ایند را جو) هم یاد میکردند و او را همکار نزدیک ایندر فکر میکردند. مورگن شیر نمی‌خورد که داسنری دختر نوک یک رب النوع دیگر بود. داسنری در زمین با شکل زن زلدگی میکرد. تا جایی که در هشتالی او نصب بود. او نفس کرده خود را نشان میداد برای لوهیر و بنیات در قتل گلو و داسن که در اطراف بر گشتال قدم میشد. او و آژ سینه را است (همرا) بوجود آمده بود لاکن این را هم میگویند که در جهل سودرام سور وجود آمد که قیطان به او تجاوز کرد (۱۶۳: ۱۶۴) در و اما داسنری معمول و مشهور بود. داسنری - اما یعنی خانه داسنری دایر قریه و اما موجود بود. طوریکه تذکار دادند وی را تمام دختر ایندر یاد میکردند. بز را به وی

۱- البته و اینکه مردم نوریستان در (۹-۱۸۰۰) به دین مقدس اسلام مشرف میشدند و نماز دان این منطقه بسیار غلام حیدر چرخیده که طبق معلومات، این همه اسرار الهی ایندر-اما به این تسلیم گردیده. و حالا سوچسوف این سوال را چه کرد معلوم نیست.

قربانی و قمار میکردند. داسنری در حبه نگاهداری مواشی و دفع اسراف حیوانی و نگاهبانی زنان باردار مسؤولیت داشت. يكبز برای قربانی به داسنری ازین چندین بز چنین انتخاب میکردند. يكفتر يك دسته بز را در يك جاجع میکرد. يكشاخ بلوط را كنمدر آب تر نموده لطرت آب را بر این بزهای انداختند. همان بز كده به اثر تماس لطرات آب خود را تكان میداد. این بز را كه برای قربانی نمودن به داسنری انتخاب میکردند. ازان به بعد نه سویی این بز بچی و نه شیر آن دوشیده میشد. این بز فقط برای قربانی به داسنری نگاه میشد و پس. و اینکه آن بز قربانی میشد خون آن در داسنری - اما انداخته و دیگران میکردند. آها این دیگران قبول شده و یا خبر به عین روشی كه قبلا در حبه ایندر اجرا میشد عملی میکردند. دیگران معمول كه در و اما به داسنری میشد چنین بود: وای داسنری اسراف مواشی را دفع كن، وای داسنری این زنان باردار را نگاه كن! ای داسنری مواشی و دارائی را از هاد كن و غیره. سرگن سترن سرود لها پس داسنری راه ز بان كتی وری ثبت و به زبان انگلیسی ترجمه نموده است كه ذیلا تقدیم میگردد:

- داسنری در جهیل دورا خود را نشان داد -

- درین این جهیل يك سنگ صیل شده طلانی بود.

- داسنری نرفتمند شد و هفت رتبه را كسب كرد.

- از اجا دروازه طلانی به بهشت باز شد.

داسنری به قلعه او تین داخل شد.

آنها قلعه طلانی را با چار كنج آباد كردند.

این كنج های طلانی را راست ساختند.

زنگ ها ی طلانی را لویزان كردند.

يك دروازه عمیق به جهیل كشیده شد.

يك دروازه به سنگی كه در آن آب می افتاد ساخته شد.

يك دروازه اندرای به كیتوی كشیده شد.

يك دروازه به جهیل چوای به كیتوی كشیده شد.

يك دروازه به بیخ قلعه كشیده شد.

يك دروازه به شهر ها امتداد داده شد.

يك دروازه به كوه دیو این به كیتوی ساخته شد.

خارج از اسمار در آنها يك خانه چوبی و يك خانه طلانی بود.

زنگه های طلانی به اهتزاز آورده آواز دهنگه دهنگه میکشیدند. (۱۳۳۰-۱۳۵۳)

کلام امیر خسرو در نظر خودش

دکتور سید منال شاه، القادری

پوهنوال، شعبه عربی و فارسی، پوهنتون کلکته

طوطی هند حضرت امیر خسرو بلخی دهلوی دارای قریحه عالی و روح لطیف و طبع گویا و فکر دقیق و ذوق عارفانه و استعداد خداداد بود. طبع شعر او از همان آوان کودکی ظهور پیوست. هنگام مرگ پدرش، فقط هشت سال داشت، اما در این مغربن اشعاری تکان دهنده و سرئیله پدر سرود. در بیت زیر که تشبیهی بس شاعرانه و زیبارا بکار برده احساسات خود را بدین گونه آشکار می سازد:

سیف از سرم برکت و دلم بس دو نیم ۱۰ اند

در پای من روان شد و د ریتیم ماند (۱)

در بارشاعری دوره کودکی درد بیچاره تحفه الصغر چنین می گوید:

«در آن صغر سن که دندان می افتاد سخن می گفتم و گوهر از دهانم می ریخت.» (۲)

چون امیر خسرو بسن بیست سالگی رسید اولین دیوان خود را که تحفه الصغر نامیده بیاوان رسانید. این دیوان حاوی اشعاری است که بین ۱۲ تا ۱۹ سالگی سروده است. با این همه چون معتقد بود که کیفیت شعر او در اثر مرور زمان و حصول تجربه بیشتر، بهتر خواهد شد بنابراین از جمع آوری اشعار دوره جوانی، خود داری می کرد اما دوستش تاج الدین زاهد از آنها دیوانی فراهم ساخت. (۳)

---

(۱) دیوانه الخیر الکمال (با تصحیح غلام دستگیر) حیدرآباد، ۱۹۵۰، ص ۸۹

(۲) کلیات امیر خسرو، نسخه خطی انندیا آپس لایبرری، شماره (۱۱۸۸) ورق ۱

(۳) رجوع شود به کلیات خسرو، نسخه خطی کتابخانه رضاء رام پور، شماره ۳۶۵۶ ورق ۳

در سال ۶۹۳ هجری قمری که امیر خسرو شاعر درباری سلطان جلال الدین خلجی بود خودش نوشته‌هایش را مورد انتقاد قرار داد و بظرفانه و منصفانه تجدید نظر کرد. نگاهی اجمالی به مطالبی که در انتقاد از نوشته‌های خویش نوشته و به‌شکر این نکته خواهد بود که مردی صاحب ذوق و دارای استعداد و مقام و شهرت چون امیر خسرو چگونه به تشریح عیوب و نقائص اشعارش می‌پردازد و از روی شللی با حقیقت نمی‌هراسد و با مناصب دولتی خود را نمی‌بازد. در سطور زیر اصولی را که در شعر و شاعری لازم الیه است و شرایطی که باید موجود باشد تا شاعر بتواند نکته‌ای دلنشین بیان کند در اول بحث انتقادی تشریح می‌کند:

«باید دانست که در هر که از شعر چهار شرط موجود باشد او نزدیک به دور بان استاد مطلق بود.

اول آنکه علم سخن بر طریقی نصب کنند که دهنده آن بردگران کوس زند.

دوم - آنکه در همین معانی روشن آب سخنانش بعد از وسلاست بر نهج شعراء باشد نه بر نهج مذکران.

سوم - آنکه جزای منقش او از خطا دور باشد.

چهارم - آنکه چون خیاطان از هر کالاه مردم قیای هزار پیوندی تقطیع نکند، (۱)

اما خود را واجد تمام شرایط فوق نمی‌داند. نگاه کنید چطور بی‌برده و صراحت می‌گوید:

«بنده را در این کار از بر تو نظر اولوا ابصار بصورتی هست. اما اسم استاد، این حرف بر من

شکسته درست نباید زیرا که از این چهار شرط استادی که ذکر آن در بالا مذکور است بعضی

در وجود بنده موجود نیست.» (۲)

راجع به اشعارش نیز همین گونه نظر می‌دهد:

«از چهار شرط استادی دو شرط اقرار کردم که استقراری ندارم و دو آن مقام استعلائی نه، یکی مالک

طرز ملکی نه ام و دوم از خط خطا خلاص ندارم. اما دو شرط دیگر سیاق سخن بر نسق شعراء و دوم عدم

التعال. به خداوند که درین دو شرط سطری چند توانم که آزاد از هر مواخذه تحریر کنم. پس هم خود

اینکه محکم حال خودم که حکم کردم که در سنده استادی نه.» (۳)

(۱) دیباجة غرة الکمال، ص ۸

(۲) دیباجة غرة الکمال، ص ۸

(۳) ایضاً

نباید فراموش کرد که این اتفاق را که خسرو در سن ۳۳ سالگی از خود کرده (۱) و آنچه دو ذکر تصویر عیوب خود شرح داده مربوط به کارهای قبل از سن ۳۳ سالگی بوده است ولی پس از آن تا سن ۷۳ سالگی به سبب کسب تجربه و مهارت روز افزون به درجه استادی مطلق رسیده است .
در سال ۷۱۸ هجری قمری چون خسرو استادی نظیر سخن گردید . د یاره به شعر خویش نظر کرد (۲)
و لطایف سخن خود را نعمت الهی خواند . تا همگان در استادی او سوء تعبیر نکنند و او را به لاف زنی متهم ن سازند ، میگوید :

« چون لرافقه بحق بادشاهی مطلق بر آن جمله است که و لئن شکرتم لازیدنکم » شکر الوان نعمی که از هفت خوان و خوانی سپهر در کاس سر بنده نهاده اند آن را صفتی باشباع خواهم کرد و چون نفایس معانی در یادگار خالۀ ضمیر بنده افزون شد از آن مذكر است که پیش از این در گنجینه سینه هیچ پادشاه سخن نود بع نیافته عرض آن را نیز طولی خواهم داد . (۳)

بعد از معذرت خواهی از اینکه ذکر انعام منعم منظور تقاخر نیست چنین می نویسد :
« سر بر سلطنت نطقی که از ضمیر عالی رای خویش می خواهم که باظهار رسانم و شرایط معذرت آن بجای آورم این است که بنده خسرو از بخشش احمد ملک بخش در ملک کلم یگانه است که از چهار گانش نوبت پنج گانه بر کوس نه گانه فلک زده است و روح خط قلمش که از پایه نکتہ های اشعار بر چم آسمان گیر دارد تا پرده اطلال ملک علم شده و سکه خسرویش که درد بناری از آن چون مد کامل بدر در ست توان گشت شهر بشهر روان گشته بلکه مانند اخیل خورشید شرق و غرب گرفته . » (۴)
در حقیقت همین طور بوده و در همان دوران حیاتی صیت اشتهاش در سراسر جهان ادب گسترده بوده است .

گویند که سعدی شیرازی نظری عالی درباره خسرو داشته و موقعی که از طرف خان شهید به هند دعوت شده که ولتسن و میری راهبانه قرارداد و از آمدن به هند اجتناب ورزد ولی نوشت که خسرو

(۱) امیر خسرو ، دیوان غرة الکمال را در سن ۳۳ سالگی نوشت و در همین وقت این اتفاق را به عمل آورد .

(۲) در سال ۷۱۸ ه / ق امیر خسرو دیوان بقیه فیه را نوشت و در دیباجة این دیوان نوشته هایش را مورد انتقاد قرار داد .

(۳) کلیات امیر خسرو ، کتابخانه اندیا آفیس ، لندن ، شماره (۱۱۸۸)

(۴) ایضاً

مرد حقیقتاً است و باید از او مولدیت و نگهداری کرد. (۱)

در اوائل امیر خسرو تصایدی در جواب تصاید بزرگان ادب مانند خاقانی، کمال اسماعیل، انوری و دیگران نوشت ولی بعداً از تقلید استادان سلف متوقف شد و خود موجد روشی شد که مورد تقلید هاهراتی بعد از او قرار گرفت. در او آخر زندگی خود در این زمینه می‌نویسد:

مخداوند علیم خامه بنده را که در شرح شعر قایم مقام پیشوایان فعل است با مامت اصحاب کلام اقامت کرد. (۲)

شاعران و سخن‌شناسان و تذکره نویسان و مورخان همه عرض و متاخرین نظرها و انتخابات امیر خسرو را تأیید و تصدیق نموده اند.

معروف‌ترین مورخ همه عرض ضیاء الدین برنی در وصف او چنین گفته است:

امیر خسرو که خسرو شاعران سلف و خلف بوده است در اختراع معانی و کثرت تصنیفات و کشف رموز غریب، نظیر خود نداشت و اگر استادان نظم و نثر در یک‌نویسی همتا بودند امیر خسرو در جمیع فنون ممتاز و مستثنی بود و استاد باشد، در سبک نبود و در خلف تأییدت پیدا نیابد. (۳)

دولتشه می‌گوید:

و صاحب القرآن بین القرآن و خاتم الکلام فی آخر الزمان... کهالات او از شرح مستغنی است و ذات مکتوبات او بفناهم عالم معنی غنی... بادشاه خاص و عام است از آنش خسرو قلم است، در سبک سخنوری این نامشاه است و در حق او سربزه سخن‌گزاری ختم تمام است. (۴)

شبلی نعمانی می‌نویسد:

در همد از شش ده سال پیش تا کنون مردی پیدا نشد که تا این درجه جامع کمالات باشد. حقیقتاً وی این قدر متصف به صفات گوناگون بود که در همه سر زمین‌های شرقی و مغربی در مدت هزاران سال لفظ به چهار تن نظیر او با به عرصه وجود گزارده اند. (۵)

اگر با نظری انتقادی به نظریات سخن‌شناسان و تذکره نویسان و مورخان بنگریم متوجه می‌شویم که امیر خسرو نه تنها استاد سخن است بلکه بزرگترین شاعر دری زبان شبه قاره هند به شمار می‌آید.

کلکته، بنگال غربی، هند می ۱۹۷۷

(۱) رجوع شود به جلد دوم، شعر المعجم تالیف شبلی نعمانی، اعظم گره، ۱۹۶۲، ص ۱۱۸

(۲) کلیات امیر خسرو، نسخه خطی کتابخانه اندیا آیس، لندن، شماره ۱۱۸۸

(۳) تاریخ لبرو ز شاهی، تالیف ضیاء الدین برنی، کلکته، ۱۸۶۱، ص ۳۵۹

(۴) رجوع شود به تذکره الشعراء تالیف دولتشه [با تصحیح ادوارد براون] ۱۹۰۱، ص ۲۳۸

(۵) رجوع شود به شعر المعجم تالیف شبلی نعمانی، جلد دوم، ص ۱۱۸

اخبار علمی و اداری:

تجلیل از نهصدمین سالگرد تولد حکیم سنایی غزنوی

با قرائت پیام رهبر انقلاب پناهی محمد داود رئیس جمهور مجلس تجلیل از نهصدمین سال تولد حکیم سنایی غزنوی در تارلار رادیو افغانستان افتتاح گردید.

در مسجلی که ساعت دهم و نیم از ظهر روز دوشنبه ۲۰ میزان ۱۳۵۶ در تارلار رادیو افغانستان برپای گردیده بود، ابتدا چند آیه مبارکه تلاوت گردید، پیام پناهی محمد داود رئیس جمهور رادیو کتور نوین وزیر اطلاعات و کتور به مناسبت تجلیل از حکیم غزنوی قرائت نمود.

در این محفل پناهی وزیر اطلاعات و کتور و هو هاند عبد السلام عظیمی رئیس هو هتون کابل بهائاتی مبنی بر اهمیت مجلس بزرگداشت مقام آن دانشمند و شاعر بزرگ و عارف ناسدار ابراد کردند. در محفل مذکور اعضاء کابینه و برخی از صاحب منصبان عالی رتبه قوای مسلح جمهوری، عده بی زیاد از علمای داخلی و خارجی و بعضی از روسای اعضای دیپلماتیک حکیم کابل اشتراک نموده بودند. در آغاز محفل پناهی محمد عثمان مدتی به نمایندگی از دانشمندان افغانی و پناهی دکتور نذر احمدا استاد هو هتون اسلامی علی گره به نمایندگی از دانشمندان مهمان سخن گفتند. و پیام مدیر عمومی هو نسکو ذریعه دکتور محمد اکرم عثمان و کمال زیاست نشرات وزارت اطلاعات و کتور قرائت کردند.

اولین جلسه دانشمندان داخلی و خارجی عضو مجلس تجلیل از نهصدمین سال تولد حکیم سنایی ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز ۲۰ میزان آغاز شد و جلسات در تارلار هو تلی اکثر کائناتی لائتل دایر گردیده بود.

فهرست دانشمندان داخلی و مهمان که در جلسات عضو بود و با عنوان مقاله هر يك همان به ترتیب

تاریخ ایراد مقالات به قرار آتی است :

- ۱- دکتر پرواوتاس دانشمند سویدنی
- ۲- پروهانده عبدالحی حبیبی
- ۳- دکتر رامهر محمد اثر
- ۴- محمدنوی عبدالله خدمتگزار
- ۵- دکتر محمد حسین راضی
- ۶- جاعلی احمد صدیق حیا
- ۷- جاعلی حبيب الله رفیع
- ۸- جاعلی رضا ماہل
- ۹- استاد میرمنانه ماری شیمیل دانشمند آلمانی
- ۱۰- پوهنکار محمد حسین یحیی
- ۱۱- دکتر سید رضوان حسن دانشمند هندی
- ۱۲- جاعلی عبدالله صندبر
- ۱۳- جاعلی محمد صالح پرو نثاء
- ۱۴- پوهانده غلام صندبر
- ۱۵- پوهندوی عبد القیوم قویوم
- ۱۶- غیرنمل محمد بن ژواک
- ۱۷- دکتر شری و استاوا دانشمند هندی
- ۱۸- جاعلی غلام فاروق نیلاب رحیمی
- در باره تاریخ ولادت حکیم سنایی
- در تاریخ ولادت حکیم سنایی و سی
- در مرقد پدر و مادر و پسر حکیم سنایی
- در انعکاس عصر و محیط در شعر حکیم
- در مفاہیم تربیتی در آثار سنایی
- در معنی عقل از نگاه حکیم سنایی
- در ترجمه اشعار سنایی در یک تفسیر قدیمی
- باز بان بختو
- در شنوی مولانا ی بلخی و تجلی اشعار
- حکیم سنایی
- در آراء سنایی تا مولانا و تا اقبال
- در معنی عشق نزد حکیم سنایی و مولانا
- جلال الدین بلخی
- در معنی عشق در غزل های سنایی
- در آراء سنایی تا سنایی و حکمای امروز
- در دو بیت حدیقه سنایی در مجلس شماع
- نظام الدین اولیاء
- در آیات کلام الله مجید در دیوان سنایی
- در جنبه های توصیفی در اشعار سنایی
- در کلام سنایی غز نوی
- انده کلس محیط اجتماعی در کلام سنایی
- نظری بر امون شنوی تحریح القلم

- ۱- دكتور مظفر مصفا دانشمند ایرانی سنایی دوم تحول شعرو شخصیت حکیم سنایی
- ۲- دكتور عبدالعظیم طبعی سیر تصوف در افغانستان
- ۳- استاد عبدالقادر قزوینی دانشمند ترکی تاثير سنایی بر شعر کلاسیک ترکی و نسخه های خطی در کتابخانه های ترکیه
- ۴- دكتور سکارچیا دانشمند ایتالیایی خطاب به یاد در آغاز سیر العباد
- ۵- پوهاند دكتور بهاء الدین مجروح سیری در سیر العباد سنایی
- ۶- استاد کریستوفر بورگل دانشمند آلمانی علم نفس و علم نجوم در سیر العباد
- ۷- دكتور محمد نوری عمادوف دانشمند شوروی مشغولیات امل به شعر غزل های حکیم سنایی
- ۸- صوفی غلام مصطفی تبسم دانشمند پاکستانی در بار سنایی
- ۹- دكتور حسین خدیوچم دانشمند ایرانی روضائی و سنایی
- ۱۰- دكتور رابرت معین الدین تا مسن دانشمند آمریکایی
- ۱۱- دكتور قیام الدین راعی غزل های عرفانی سنایی و اثرات آن در دیوان شمس
- ۱۲- دكتور پندل بری دانشمند انگلیسی حکیم سنایی و تصوف قرن یستم
- ۱۳- جاغلی محمد آصف فکرت چند نکته دستوری و لغوی در حدیقه سنایی
- ۱۴- مولانا محمد گلاب یشار شریعت از نگاه سنایی
- ۱۵- استاد دكتور نذیر احمد دانشمند هندی بعضی از اشعار ناشناخته شده حکیم سنایی
- ۱۶- دكتور بورکوی دانشمند فرانسوی خواجه عبدالله انصاری و معنی محبت و حکیم سنایی و معنی عشق
- ۱۷- دكتور عبداللطیف جلالی تصوف تا سنایی و در روزگار او
- ۱۸- جاغلی عبدالحسین توفیق بدیع در حدیقه سنایی
- ۱۹- دكتور ذکی عبدالحمین دانشمند عراقی نکاتی چند درباره حکیم سنایی
- ۲۰- پوهنوال سرور همايون طریق التحقیق و حکیم سنایی غزلوی
- ۲۱- پیغله کبریا مطهری مقارنه بعضی نکات حکیم سنایی و اشعار رحمن بابا

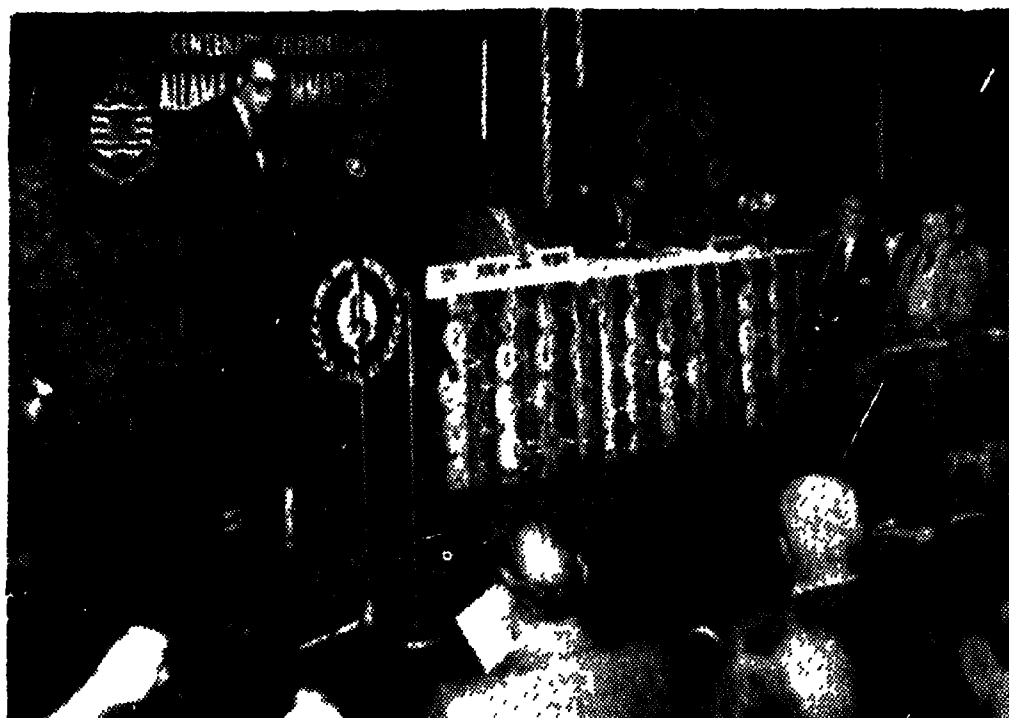
- ۴۰- یوهندی شاه علی اکبر طریقی و آثار دیگر حکیم سنایی غزنوی.
- ۴۱- دکتور محمد الفضل بنوال ارتباط سنایی با رجال معا صری
- ۴۲- جلالی جلال لورانی حکیم سنایی یکی از بنیانگذاران طغوز در شعوری
- ۴۳- جلالی زلمی هیواد دل تاثیر نگر حکیم سنایی بر ادبیات پشتو
- ۴۴- جلالی احسان الله آیین زوی مزار خواجه اسماعیل شنیزی استاد
- ۴۵- جلالی غلام غوث عالمی حکیم سنایی
- ضرورت باز یافتن متن اصلی دیوان حکیم سنایی غزنوی .

در جلسات تباهل نهمصدین سال پس از تولد حکیم سنایی غزنوی، دکتور روان فرهادی بحیث منشی و دکتور یعقوب واحدی بحیث راپورتر برگزیده شده بودند.

در جلسات سیمینار علمه بی از دانشمندان بحیث اعضای انتخابی اشتراك داشتند و سامعان و علاقمندان زیاد از دانشمندان و محصلان، شاگردان و دیگر علاقمندان سنایی حضور بهم رسانیده به مباحثات گوش فرا میدادند .

اعضای مجلس از رزوات غزنوی نیز باز دهنده نمودند.

در یکی از مجالس هفته‌تذکار از صمیمین سال تولد علامه اقبال در لاهور، پوهاند
میر حسین شاه بحیث رئیس و بناغلی جاوید اقبال پسر مرحوم اقبال بحیث معاون
جلسه بودند .

پيام رهبر انقلاب بنا علي محمد داود رئيس جمهور در مجلس تذكار علامه اقبال در لاهور قرائت گرديد

مجلس هفته تذكار از صدين سال تولد علامه اقبال شاعر بزرگ شرق در لاهور تاريخ ۱۲

نوس ۱۳۵۶ آغاز گرديد.

در مراسم افتتاح مجلس پيام رهبر انقلاب ورئيس جمهور افغانستان با علي محمد داود از

طرف رئيس هيات افغانی خوانده شد.

در مجلس مذکور پوهاند مير حسين شاعر رئيس پوهاند محمد رحيم الهام استاد پوهنځي ادبيات

و علوم بشري و پوهاند علي محمد كريم مجاهد و پوهاند علي محمد آصف فکرت اشترک داشتند.

مجلس تذكار صدين سال تولد علامه اقبال

با نايه پوهاند دكتور نوين وزير اطلاعات و ككتور مجلس تذكار از صدين سال تولد شاعر

و متفكر نامور شرق علامه محمد اقبال در تالار راديو افغانستان افتتاح گرديد.

در آن محفل كه بعضی از اعضا كاپيتان صاحب منصبان نوای مسلح جمهوري، ماسوران

هالي و قبه و عده زياد دانشمندان و بعضی از اعضا دبلوماسيتك مقيم كابل حاضر شده بودند هياتي

از طرف امتداد عبدالهادي داوي، پوهاند عبدالسلام عظيمي رئيس پوهنتون كابل، پوهاند

عبدالحی حميد، پوهاند سيد قاسم رحمان و دكتور سيد محمد وم رحمن ايراد گرديد و انجمن علامه

اقبال خوانده شد و بعد از اجراء كنسرت هنرمندان راديو افغانستان محفل پايان يافت.

محفل از ساعت ۴ - الي - ۱۲ - قبل از ظهر روز ۱۲ نوس ۱۳۵۶ برگزار گرديد.

این فروز در دشت و لاغری دمی
ان بگردایی چو غس منزل گرفت
(پایام شرقی)

It is typical of Iqbal's way of thinking that he puts, quite correctly, into Sana'i's mouth the words that Bu Ali Ibn-i Sina has known only he clay and water, but is unaware of the illness of the heart:

Leave the poison and antidote of Abu Ali—yi Sina, and find a remedy from the AHL—i DIL for the heart!

Iqbal very cleverly reminds us in this line of Sana'i's words in one of his finest poems, a qasida in honor of the Prophet, in which he teaches that the Prophet who was sent as Mercy for the world is the true physician of the hearts, and the remedy which followers of the Sunna have found in him one will never find in Isha—e Sina's medical work:

رحمة للعالمین آمد طیبی زوطلب
چه ازین عاصی و زان عاصی همی جویند
نما
کان نجات و کسان نشا کار باب
سنت چیست اند

یوسفی میبنا

نبارد در دناجات و در دناجات

These lines belong to the qasida which Sana'i spoke extempore in explaining the Sura WAD—DUHA, the love of and trust in the 'By the Morning Light', one Prophet, not disturbed by

of the favorite descriptions of the Prophet in mystical piety:

The copy of constraint and free will is in the form of his face and his hair,

That becomes evident from By the Night, and this from by the Morning—Ligh

Maulana's beautiful verses in honor of the Prophet, dispersed all over his poetry, come to mind; and once again Iqbal has understood intuitively this important aspect of Sana'i's poetry: when he listened to the answer of the Hakim of Ghazni he hears his advice to trust in love—but whence does this ecstatic love emerge?

It is the rays of the sun of Mustafa! you are a live as long as his burning is in your heart,

that preserves your faith. For: Mustafa is an ocean and his waves are high—Get up and bind this ocean in your own brook!

As much as the formal and spiritual affinity between Sana'i and his spiritual disciple Maulana is evident, we cannot deny that Iqbal, too, after his initial criticism and after becoming himself Maulana's disciple has interpreted correctly the main lines of Sana'i's teachings: the firm belief in the Koran as the provision which is sufficient for man;

the love of and trust in the Prophet, not disturbed by

any attempt to reach the Prophet in mystical piety; more than anything else the search for the true image of God, who will develop in long periods of time, but for whose realization every seeker has to strive in his own life. The true seeker, endowed with spiritual insight, who has so often been praised by Maulana, sees, as Iqbal makes Sana'i say,

The roses already in the branch, and the buds in constant journeying.

Yakim Sana'i's spiritual impact is still alive in the Muslim world and the longer the more his poetical work is rightly discovered to contain a mine of ideas and forms which proved decisive from the formation of the spiritual life in the Eastern parts of the Muslim world, and Maulana's words in his threnody for his master can be accepted today by all those who admire Sana'i:

که نبود تو که یابی پرده
آب نبود تو که بسر ما نبرد
شاه نبود تو که بهوی شکست
دانه نبود تو که زبشتی لشکر
کج روی بود، دین عالمیان
کار دو جهان را بجوی میسرود
An how right was Iqbal to sing of his own indebtedness to both masters in one of his last justifiers:

سپید تر از آفتاب دلم که دل
سپید تر از دلم دلمی بر آفتاب

that Panunzio, would call it) the performed:

I died as mineral and I came as plant...

an idea which Maulana has repeated in various forms (including the story of the blackpeas) in the third and fourth books of the MATHNAWI and which have in turn deeply influenced Iqbal who inserted Maulana's lines into his thesis of 1907 to build upon them later his own theories of the steady growing Ego, which should develop until it is able to stand before God, talking to Him, learning His will, in order to improve the world. Strengthened by this experience it will survive the shock of corporeal death to enter a life without end in the abysses of God—ideas, which had been expressed by the great mystics of Ghazni and Balkh centuries ago.

But it is not only the spiritual affinity between the outlook of the three mystics; we should not forget that it was Sana'i who, probably for the first time spoke in his SALA AL-IBAD of the various planes of existence and gave an account of the spheres and their inhabitants, from the moon to Saturn and he zodiac. Maulana has not imitated him in the description of such a journey; but in Iqbal's JAVIDNAME the idea of a visit to the different spheres between moon and Saturn, ending in the Divine Presence, is expressed

most successfully; only the sphere of the Sun is left out, probably due to scientific considerations. Iqbal, who undertakes this spiritual journey through the sphere in Maulana's company, goes back here—perhaps through the medium of Dante, to Sana'i, who has been called on account of this small MATHNAWI 'a Persian forerunner of Dante' (thus the eminent orientalist R.A. Nicholson).

But how to experience this constant growth of the individuality? How to reach the flight of the perfected soul toward God? It is certainly love which enables man to do so. Iqbal makes Sana'i say :

The faithful under the lapislazuli blue sky

are alive from love, not from sleep and food.

And indeed, Sana'i has depicted love, the ocean of fire

عشق دریای محبت و آب دریا آتش است
موجها آمد که گونی کوههای ظلمات است
as has Maulana, and he knows the necessity to give away one's head on the first station of love:

زینهار از روی غفلت این سخن بازی مکن
زانکه سر در باغین در عشق، بول مزلست
a topic also touched by Maulana, but which found its latest and most touching expression in the Sindhi poetry of Shah Abdul Latif Bhittai, when he sings he tall about such a love? Cer-

tainly not the legalists:

Abu Hanifa has not taught love,

Shafi'i has no tradition about it, says the Wise Man of Ghazni in a verse which was later ascribed to Attar and Maulana as well, and to which Maulana alludes in his Mathnawi (III 3832):

ان طرف که عشق می افزود دود
بو حقیقه و شا فی دوس می گردد

It has also influences poetry in the regional languages of Pakistan.

If this love is not the topic of the legalists, it is also not taught by the philosophers either. Sana'i work contains quite a few caustic remarks against the philosophers, among them particularly Ibn Sina, who had lived, incidentally, a century before him in Ghazni and who was to remain the scapegoat of mystically minded poets throughout the centuries. Maulana, inspired by the critical stance of his father, Baha'uddin Walad, and the biting remarks of Shams-i Tabriz about the philosophers, was certainly inclined to make the FAIR-ASUFAK, the little philosopher, the laughing stock of his poetry—and how often has Iqbal juxtaposed the dry philosopher, symbolized in Avicenna, and the burning lover, represented by Maulana:

بوعلی اندر غبار عالم
دست روی پرده محفل گرفت

seemed to entitle him to a place in Paradise.

بودم معلم الملكوت اندر آمجان
اميد من بخلد برين جاویدانه بود

but God laid a snare in which Adam was the grain.

درداه من نهاد نجان فدم مگر خوشی
آدم میان حلقه آن فدم دانه بود

In heartrending words complains the fallen angel of his love and of his sad lot only to resign to the feeling that one can find the way to God only by God's will, and not by one's own striving:

ای علان عشق مرا هم گناهیست
در باطن بطلب او بی‌رفسانه بود

In Maulana's MATHNAWI we find an echo of this poem in the famous tale 'How Iblis tries to get up Muawiya from his sleep in order to bring him to the mosque'. Here, in the second monolog of Iblis the tragic situation of the fallen angel is expressed in words similar to those of Sana'i, although Maulana is more critical of Iblis. Iqbal again, takes up the theme of Iblis in various forms: He sees him likewise as a tragic figure, but not so much because of his pre-eternal love and his fall, but rather because man yields too easily to his temptations so that his book of sins becomes black and blacker. Iblis, too, yearns for a true Man who will resist him and overcome him so that he at the end

days will eventually perform that prostration before him which he did not perform before Adam. But until that day comes he remains the spirit of restlessness, power which spurs a man to constant struggle and is instrumental therefore in his development. That leads us to another aspect of the work of our three poets. Every reader of Sana'i's poetry will have been struck by the frequency in which the word NARDBAN, 'ladder', appears. The poet sees everywhere these ladders which lead man toward higher stations—from the LA to the BAJA of ILLA. Maulana follows him in this use; his verse, too, is replete with ladders, be they love, poverty, the spiritual master, or anything else

For Sana'i knew that the whole life moves upward in slowly raising circles:

در ره روح هست و پایا هست
کوههای بلند و دریاهاست

(مثنوی ۱، ۲۰۹۵)

That is a verse which Maulana has elaborated in the Mathnawi (M I 2095).

In the same qasida from Baalkh which contains so many expressions borrowed from Maulana, Sanai has described in simple, beautiful lines the slow development that that takes place in this world: it takes years, until one stone becomes a precious ruby of Radakshan or a cornelian in Yemen; it takes months un-

til a cotton garment soft as that it becomes a garment for a young man or a shroud for a man, and it takes days until the handful wool from the sheep's back becomes a dervish-frock for the ascetic or a rope for the dunghill child may turn into a good scholar or a sweet-wounded poet. But it takes centuries until one drop of spittle from Adam's loins will develop into a true man of God, into a saint like Iwals al-Qarani..

Thus, the growth of the waited for perfect man takes a long time, and such death has to happen until he can be born. Attar has taken up the same idea when he, in the MANTIQ UT-TAIR, sings that hundreds of thousands of people had to be fire worshippers before the one Friend of God, Abraham, was saved from the fire.

And he speaks of this secret of growth in other places as well. Such a development can be achieved only by constant sacrifice of the lower potencies. For:

You become from the vegetable state a king, from the earthly state a sphere,

as Sana'i says in the SAIR AL-IBAD. Here Maulana has famous verses about the ascent of a modern philosopher. He

Sana'i and Maulana

اندر این ده صد هزار بابی
ادم روی هست

بهر

ادم روی را زینهار ادم نشوی
(نظم ۱۰۶)

The human being, whose
father is reason and whose
mother is the NAFS (as
both Sana'i and Maulana
say) is called to reach the
state of the free man:

The goal of MARDI, the
real state of a man, is the
free man,

whether he be connected
with the mosque or with
the church.

The search for this Man
forms an integral part of
Maulana's poetry -- not le-
ss than three times has he
alluded to the story of the
philosopher who goes aro-
und with the lantern in se-
arch for Man, and it is not
astonishing that the most
famous of these poems
been inserted by Iqbal into
the beginning of his Javid-
nama as a kind of incantat-
ion to call back the spirit
of Maulana:

دی شیخ با چراغی در دست
کز دیو بود ملول و استخوانی و کبود

We should be careful not
to take this concept of MA-
RDI as an outcome of theo-
retical theories about the
HUMAN--I MARDI: the te-
stimonies of the spiritual
men were not yet develop-

ed in Sana'i's time, and the word:
the very term never occurs
in Maulana's poetry; in Iq-
bal, too, it is rather the
MARD--I MOMIN, the true
faithful, who is the goal of
humanity (and how far is
he from Nietzsche's Super-
man!). That is why Iqbal
makes Sana'i's answer in his
poem: that he had a vision
how nature, FITRAT mixed
the clay with hundreds of
colors and eventually gave
men the character of a tul-
ip, carrying the LA ILAH
in his innermost heart:

صفت خلای را بصد رنگ آلود
بی بهی قاید و سنجید و فرود
آخر او را آب و رنگ لاله داد
لاله اندر سمیر او نهاد

For the tulip is, in Iqbal's
imagery the symbol of the
free man. In contrast to the
rose which grows in well
trimmed gardens the red
tulip, rising in the endless
steppes like a burning bush,
and connected since long in
the poetical language of the
East with the blood of the
martyrs is his ideal flower.

But how can this ideal
man the faithful par excell-
ence, grow?

The early Sufis, and fol-
lowing them Sana'i and Ma-
ulana knew that the const-
ant struggle against the
lower faculties, the "nafs"
would lead man toward hi-
gher states; that man has to
exchange his own lowly qu-
alities with the lofty qua-
lities of God according to

تعللوا باخلال الله

that "the experience of true
love can transform even the
little devil of the soul into
a Gabriel, as Maulana says.
Sana'i, like Maulana allud-
ing to the famous hadith
"My SHAYTAN has surren-
dered" thinks that if some-
one become like Salman al-
Farsi in his reason the
devil of his heart will be-
come a Muslim:

هر که در عقل همچو سلمان شد
دانکه دیو دلش مسلمان شد
(حدیقه ۳۰۰)

In this connection it se-
ems worthwhile to stop for
a moment to see how our
three poets have dealt with
this very Satan who is far
from being simply he pow-
er of evil. Beginning with
Hafiz, to whom all three
thinkers are indebted, Iblis
is seen as a tragic figure
who deserves poetical tre-
atment for his attitude in
the insoluble dilemma of
obeying God's will or His
order. But in all the Dari
literature known to me I
have seen few poems which
are more touching than a
ghazal by Sana'i, describing
the lament of Iblis who
was the exquisite lover, and
whose heart was a nest for
the Simurgh: "Love".

با بودم بهر وودت یگان بود
سیمرغ عشق را دل من آینه بود

17000 years of obedience
as the master of the angels

برو چاروب دلا بستان
که دلا س غاروب اند

(دیوان ۸۷)

Sana'i's idea that the On the stirrup-leather
LA ILAH is the beginning of KIBRIYA.

higher, ILLA ALLAH This word kibriya, how-
In his poem which he add- ever, the glorious and rad-
ressed to the Hakim of Ghaz- iant divine grandeur, was
ni Iqbal brings forth the to become one of Maulana's

چو حرف لاله گفتم

به الا الله بستان گفتم

(قصیده ۱۹۷)

is imitated not only by Ma- the splendid and rapturing
ulana but even more by presence of the Divine And
Iqbal, whose clear convic- Iqbal understood this; for
tion about the state of LA as him Maulana became the
the prerequisite for the IL- representative of this pow-
LA has been expressed so erful KIBRIYA as he said
eloquently in his JAVID- in his above mentioned qu-
NAMA and else where. Wh- atrain about the reed flute
ether he addresses the Rus- and on other occasions as
sian nation to leave the LA well.

and enter the realm of the In his poem which he ad-
ILLA, or sees in Nietzsche dressed to the Hakim of Gh-
a thinker who has unfortu- azni, Iqbal brings forth the
nately remained in the st- ate of LA without reaching
ate of LA without reaching topic which was most dis-
God, this contrast forms al- tressing to him, e.g., the per-
most the warp and wool of nicious influence of the
his thoughts Sana'i sings Europeans upon the Mus-
that he wants to grasp the l- ima. What could be done
L of LA and to cast the st- against it?

دست اندر لام دلا خواهم زدن

بای بر فرق هوا خواهم زدن

زخمه اخلاص اندر صدر چنان

بر نسوی لا الا خواهم زدن

(ص ۱۸۰)

and he continues his po-
werful little QASIDA with
the line:

I want to cast the eye of
wealth for the sake of ser-
vantship.

professes to truth that
ere is no deity but Him."

دلا مان غیر و شرفشتم زلف

زنده و صاحب نظر کشتم زلف

یعنی آن لاری که جانم دلا

پیدا از نور خودی افرا

اندرون خویش جو ید لاله

در کده شیر محمود لاله

It is, as we may add, that
poverty to which the Prop-
het points in his word: "Po-
verty is my pride,

For the true FAQIR has
to learn

to cast the ball into the
arena like true men.

A quotation from Sana' is
famous qasida to which
Maulana was so indited,
as we saw, and where the
poet sings:

یا برو همچون زنان دگلی و بوی

بیشتر گیر

یا چو مردمان

اندر ای وگوی در میدان گفن

And here lies indeed the
point where the three poets
are on common ground. Th-
ey were looking for the true
Man of God, the perfected
human being, the Man, who
is not, as the Sufis loved
say with an allusion to Su-
ra 7/179, 'like animals, nay
even more astray' but

And he heard Sana'i's an-
swer from the Highest Pa-
radise that he had become
acquainted with the secre-
ts of good and evil by FA-
QR, by that spiritual pove-
rty which is the central st-
age on the Path—not a
destitution that leads man to the Man who has devoted
beggary but as Sana'i in himself wholeheartedly to
Iqbal's poem continues: th-
at poverty which knows the God. One should not take
road and sees God through every human-faced being
the light of the Self, and for a man—that is what

expressions from the master of Ghazna; his remarks in the fifth books of the Mathnawi:

"My jokes are not jokes but instruction" is supposed according to Nicholson, to be found in the IXth book of the HADIQA, where it would fit excellently, but is not found in the present printed edition. He loves the juxtaposition of Jesus and his donkey, which occurs several times in Sana'i's poetry, and occur almost too frequently in Maulana's lyrics.

Both poets share a predilection for certain figures from Islamic history who are otherwise not too often used as poetical symbols, such as Ja'far at-Tayyar, the Prophet's cousin, who was killed in battle and flew to Paradise:

مرد دنیا باز باید، تا کجور زین کشد

جگر طیار باید تا بعلین برسد

(قصیده ص ۱۷۸)

and of Abu Huraira who, with both poets, never appears without his mysterious bag which contained according to the legend, all kinds of marvels and provides the faithful with nourishment:

بوخنیه و لیلی شریخ دیالیم

بوهریره وار دست صندل، درانین کلام

بوهریره وار باید باری اندر اسل و فرج

که دل اندر دین و کلمه جلالیم

دوانین داشتن

(Maulana sometimes adds great skill in using rhetorical devices: the kitten, after which Abu Huraira was called, to the bag...)

But one might do away with all these similarities which can be proved, one by one, in the poetry of both masters, as the husk, the outward form, which would not yet lead us to the common ground on which the two poets stand. And while these verbal similarities are indeed restricted to Sana'i and Maulana, there are other, far deeper similarities between all three poets with whom we deal today. In his poem about Sana'i, Iqbal writes:

I sang about the evident,
he about the hidden;
both of us have our capital
from the experience of
Divine Presence.

He drew the veil from
the face of Faith,

my thought was directed
towards the fate of the faithful

And he continues:

Both of us learned our
lesson from the wisdom of
the Koran,

He speaks about God, and
I about the men of God.

Indeed, all three poets are deeply grounded in the Koran, and Sana'i's beautiful verse about the comprehensiveness of the Holy Book has often been quoted—a verse which shows, as most of his poems, his

Why is the first and the last (letter) of the Koran a BA and a SIN?

It means that in the way of religion the Koran is sufficient BAS for you.

The Koran, that implies for all three poets the profession of faith the formula "la — ilaha Allah" "there is no Deity but God" and an uninterrupted line leads here from Ghazni via Konya to Lahore. Stress of the LA of the profession of faith, that No to everything that is besides God, permeates the poetry of Sana'i—Maulana and Iqbal. It was Sana'i who invented the powerful image of the Jarub-i the broom of LA), to which the calligraphic form of the world could lend itself easily:

"بجاروب لا نوی راه

نرمی دوسرای الا الله

(حدیقه ۱۳۹)

در قصاید گوید :

بس بجاروب لا فرو رویم

کوکب از صحن گنبد دوار

(قصیده ۱۹۷)

It is the broom by which one has to clean the road so that one reaches the castle of 'But He, (Maulana follows him in this very expression:

بروب از خویش این خانه

بین آن حسن شاها نه

by which Sana'i begins a qasida about the "spiritual beloved", Sana'i is also apparently the inventor of a poetical combination which was to become most common with later mystical and non-mystical poets—that of gallows and pulpit. He uses it mainly to allude to his complete surrender, to the will of the beloved, as in this line:

we are yours, and our heart and soul is yours, whether you go towards the minbar or towards the gallows.

The 'honor of the pupil and the disgrace of the gallows' make no difference to the true lover. However, in his poetry this combination still lacks the clear connection with the fate of Mansur Hallaj, which is already evident in Maulana's poetry and then becomes commonplace with later poets, up to Ghalib in Muslim India, who alludes to the last secret of sacrificing oneself in love in lines which have become almost proverbial:

The secret that is in the heart is not a sermon, You can tell it on the gallows, but not on the pulpit.

a word, which Iqbal took up in his letters and condensed it in his last quatrain:

The mystery is said in two words:

the place of love is not the pulpit but the gallows!

One of the most outstanding features of Sana'i—and perhaps the one that made Victorian writers dislike parts of his poetry—is his directness and his use of expressions which one would not exactly expect in high mystical speculations. A verse in which he admonished man.

Either come out of your skin like garlic, or sit in the veil like an onion,

preforms numerous verses of Maulana in which he plays with items from the kitchen, and the combination garlic and onion plays an important role in his imagery.—Another strange combination which can be found in the verses of both masters is, that the cheetah (YUZ, KOZ), in contrast to the blood drinking lion, is supposed to be meek and to like the cheese. As Hakim Sana'i says:

As long as man is full with his lower self, NAFS, like the cheetah,

comes constantly the smell of cheese from him to the demons.

Maulana's Diwan—and only the Diwan—contains numerous allusions to the cheetah and the "cheese", which he must have taken over from the Master of Ghazal.—He certainly also learned the Rosary of the Birds from him.

Sana'i's great qasida in which he interprets the soundstook over some rather crude

and voices of the birds, is their praise of God and their longing, and as much as Attar developed the image of the soul birds in his MANTIQ UT-TAIR, Maulana took over one of the most charming remarks directly from Sana'i, e.g. the voice of the stork, LAKLA-K, whose constant laklak means:

Thine (= lak) is the praise, thine (= lak) is the Thank ..

It is wellknown that Sana'i, and following him Attar, has not hesitated to describe the transformation of grave sinners into pigs at doomsday, relying upon the hadith: Every man will be resurrected according to the way he died.

Maulana, though otherwise slightly more restrained in his description of the future destiny of men, alludes to Sana'i's idea in the MAHNAWI (M II 1113):

The Resurrection of the greedy carrion eater will be in the shape of a pig at the day of reckoning.

Rhetorical plays such as alluding to the whole concept—the QAF-I QURB, the DAL-I DU'A, etc. of which Sana'i was very fond, are abundant in Maulana's lyrics as well.

We have also to admit that Our Master Jalaluddin

of Sana'i, whom he regarded in the days when he wrote the *Asrar-i Khudi* around 1913, as a typical exponent of that kind of mystical poetry which he considered to be dangerous for the Muslim community. Only later did he discover the true greatness of Sana'i and then dedicated to him two impressive poems in the small poetical collection *MUSAFIR*.

As for Maulana, he has inserted quite a few of Sana'i's tales or expressions into his *Mathnawi*, particularly lines alluding to what he calls *ILAH-NAME*, which is however the *HADIQAT AL-HAQIQAH*. "The one who knows the hidden and the pride of the gnostics"

(*M* III 3750) exerted an even stronger influence upon him than Attar, as can be easily proved by statistics of typical expressions. The very beginning of the *MATHNAWI*, Song of the Reed, goes back to a story in the *HADIQA*, Book VII (485 f.), where a vizier tells his king's secret to the lake out of which reed grew, which was made into a flute and divulged the king's secret, a story which refers to the ages-old story of King Midas of Gordion with the donkey's ears.

Gordion, again, is not too far from Kenya, where the Song of the Reed was composed. And Iqbal would claim, talking about his spiritual guide Mawlana, that

The beauty of love gets for this arena; don't put on from his reed a shore from the dress of the true Man; the Majesty of Divine Grace you have not got the BARG-i BI BARGI, don't talk about dervishhood...

Likewise, one of the most frequently quoted tales in the *MATHNAWI* that of the blind and the elephant (*M* III 1259 ff.) comes, as Fritz Meier has lucidly shown from its Indian origin via Ghazzali's *IHYA' ULUM AD-DIN* to Sana'i's *HADIQA*.

بود شهری بزرگ در حد خود
و اندران شهر مردمان همه گور
and from there to Maulana. Small wonder that he inserted allusions to Sana'i into his table talks, *FIHI MA FIHI*, and even in the *DIWAN-I KABIR* we find not only allusions to Sana'i's *Diwan* but also to the *HADIQA*.

Even closer seems the relation between the two masters when we look at certain key words and concepts. There is, first of all, the strange expression *barg-i bi bargi* which denotes the spiritual wealth of the dervish who has denuded himself from everything and has thus attained to perfect *FAQR*; both poet liked to combine this expression with the image of the tree and his leaves, "barg". Attar, too, has taken over this expression from Sana'i, but does not use it as frequently as Maulana. In a poem that deals with the pretenders to Sufism Sana'i exclaims:

You have not got the foot has no goal

A very similar line forms the *MATLA* of a *Qasida*, written in the Dome of Islam, Balkh, by Sana'i, which has furnished Maulana with quite a few quotations, among them Husamuddin's remark in the beginning of the *MATHNAWI* that he does not sleep with such an idol with a shirt (*M* I 136) in order to explain that symbols and evading remarks about the beloved are unnecessary, ad pure truth is required. Sana'i Says:

سویان حضرت نبودید هیچدل با ناز
با چنین کفرخ نفسید هیچکس با یارمن
And the same poem by the Master of Ghazni contains also the line:

One needs pain, burning the life, one needs a true man, swift-paced.

Which has inspired a whole *ghazal* in the *Diwan-i Shams*: (*M* 89).

ای سنایی عاشقانرا

در باید ، در دگو ؟

بار جور نیکو آرا

مرد باید ، مرد گو ؟

(دیوان ۳۱۹۹)

Sometimes Maulana takes over a melodious line from the master, as in *Diwan* Nr. 697:

Without your grace the heart has no soul,
and without you, the soul has no goal

From Sanai to Maulana and Iqbal

by Professor

Annemarie Schimmel

Oh Ghazni, that sacred enclosure of knowledge and art,

the meadow of the lion-like men of yore!

In its dust sleeps the Hakim Sana'i,

from whose melody the heart of the true men becomes stronger;

the one who knew the invisible and possessed a high mystical state

from whose remembrance Rumi's half-cooked became finished.....

Thus says Muhammad Iqbal in his collection MUSA-FIR which he wrote after his visit to Afghanistan in the fall of 1933.

Since we are celebrating this year the hundredst anniversary of Iqbal's birth it seems fitting to try to find out to what extent we can draw a line between the three masters Sana'i (12th Century A.D.) Maulana Jalaluddin, (1207-1273) and the modern Muslim philosopher (1873-1938). For not in vain has Iqbal alluded

lana:

I have left my half-cooked incomplete--

Now hear the complete story from Hakim-i Ghazniawi!

Everyone who has read Maulana's poetry, and be it only in the selection by R.A. Nicholson, knows that short, touching ghazal which he wrote about Sana'i:

Quoth somebody: Master Sana'i has died...

elaborating here a verse which the Wise Man of Ghazni himself had written shortly before his death:

مرد سنا یی که همانا نمرد

مردن آن خواجه نه گاریست خرد

and which in turn goes back to a poem by Rudaki. And again, every lover of Maulana knows his famous saying that:

Attar was the spirit, and Sana'i his two eyes; and we have come after Sana'i and Attar.

In this form, however, the verse is by Maulana's

son Sultan Walid, as Abdullahi Golpinarli has shown, who gives the correct version as:

Attar was the spirit, and Sana'i the two eyes of the heart

We have come as the QI-BIA of Sana'i and Attar.

Maulana's love of Sana'i must have gone back to his childhood and early youth-- after all, his father was a great admirer of the poet who had also spent some time in Maulana's native town, Balkh. Sultan Walid's disciple Burhanuddin Muhaqqiq, who introduced Maulana into the deeper secrets of the mystical path, was such a great admirer of the Hakim-i Ghazniawi that he would quote him frequently in his work. Thus it is not surprising to find numerous allusions to Sana'i's SANA, 'splendor', in Maulana's work, and to see him call this spiritual guide FA'IQ. Overwhelming in his greatness' Iqbal, on the other hand, set out with a very critical attitude toward

معنی عشق نزد حکیم سنایی غزنوی

دکتور روان فرهادی

جان کن فدای عاشقان ،

اند ره‌وای عاشقان ،

بر تکیه جای عاشقان ،

شعر سنایی کن رقم !

اهمیت جستجوی معنی عشق نزد حکیم سنایی غزنوی (حدود ۷۰۰ م تا ۵۴۵ هـ ق) به واسطه مقام والای خود اوست ، و نیز از آن است که شیخ عطار (متوفی ۶۲۷ هـ ق) و مولانا جلال الدین بلخی (۶۰۳ تا ۶۷۲ هـ ق) این معنی را در کلام اودر پالنه اند ، و این هر سه شاعر عارف و پیر و پلن به شمار خویش در طی قرن ها اثر قاطع آورده اند .

راه تحقیق ساده است و آن همانکه کلام سنایی را با کلام سنایی تفسیر و تعبیر کنیم و خود کمتر سخن گوئیم ، و سخن ما جز دعوت خواننده به خواندن شعر سنایی نباشد .

بخش بندی این بیان هم برای آسان کردن کار است و رنه در هر منزل عشق نشانه بی از دیگر منازل آن پیداست ، و از اینجا است که چون معنی از سنایی را شاهد بیاریم سنایی با آن ، گواهی چندین نکته دیگر را نیز بهمان می کند .

آنچه را از حکیم سنایی غزنوی علیه الرحمه آورده ایم ، از حدیقه الحقیقه و نیز از دیوان او گرفته ایم ، زیرا مولانا حدیقه را بنام « الهی نامه » به حرمت ذکر کرده و تأثیر خاص بدو غزلها را حکیم سنایی نیز ، بر « دیوان کبیر » مولانا مشهود و آشکارا است ، و این حقیقت در سر شعر عرفانی درویش عقیدت اهل سلوک ما ، مقام عمده دارد . بهر صورت تحقیق در عرفان سنایی بدون رجوع به دیوان ، کامل نخواهد بود .

عشق مجازی

منای در باره عشق مجازی اشعار به شمار دارد، که اکثر از دوره های جوانی اوست. بررسی آن، روانه جداگانه ایجاد میکند. در اینجا نمونه چندی از آن می آریم. احوال این عشق را باد لایل ساده بیان میکند:

ما عاشق روی آن نگاریم
 زن خسته و زار و دلفکاریم
 او دایر خوب خوب خوب است
 ما عاشق زار زار زاریم
 ترسیم احوال و صفات دایدار را می کند:

دلیم بر او دیر شیرینی
 ننگسار سر و سیمونی
 شکر فی، چاهکی، چستی
 ولسا داری بسا پستی
 جهانسوزی، دل فروزی
 که دار داز بی فتنه
 ز شکر، بر قمر میمسی
 ز منبیل، بر من مینی
 غم و اندوه جان من
 جمال و زیب روی او
 زن بر خاست، ارها دی
 از او بر خاست شیرینی
 حال عاشق را به معشوق مقایسه میکند:

دایه تو، حسن تست
 سیردت چپ و راست
 ماهه تو، عشق ماست
 سید و دت پیش و پس

کرد ستر اوجو صبح
 روی چو خورشید تو
 تا همه بجهان زلم
 در ره عشقت نفس
 جان همه عاشقان ،
 برآب تو تعبیه ست
 ای همه باتو همه
 بی آب تو هیچکس
 معشوق دل همه را برده است :
 صبحه مان ، مست برآمد ز کوی
 زلف ژولیده و نازیده روی
 از بی نظاره آن شوخ چشم
 شوی جدا گشته ز زن ، زن ز شوی ا
 حتی چون در بازار برآید :
 روزی بت من مست بیا زار برآمد
 کرد از دل عشاق بیک بار برآمد
 معشوق راه درسم دلبری راسی داند ، مگر شاعر باز هم بوی آبراند کرمید هد :
 باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
 باز آبی بر زن آن روی جهان لرز را
 باز بر عشاق صوفی طبع صافی جان گمار
 آن دوصف جادوی شوخ دلبر جان دوز را
 نو گرفتن را ، پیوسته بسته گردان بهر آنکه
 دانه دادن شرط باشد مرغ نو آسوز را
 عاشقان احوال کولگون دارند ، و ما هر ما از سو خفگان است :
 خنده گیرند همی لالزنان بر در تو
 که به خندند همی سو خفگان در بر تو
 گاه د شام زدن طاقچه گوشه مرا
 حلقهای شکرین کرد ، د و تا شکر تو ا

این دلدار طرار است (چنانکه دلدار شاعر در دیوان کبیر خواهد بود) :

ز هی پیمان شکن د لیر .

نکو پیمان بسر بر دی

مرا هستی و ریخت د ل

سوی یار دگر بر دی

کشیده در میان کار

خلقی رابطاری

بس آنگه از میان خود را

بجا لاکی بدر بردی ا

مافی متحرک :

شیشه باده روشن ندهی تانکنی

روز ما تیره تر از کارگه شیشه گران

هر روز دلدار را بکشد :

عقیقین آن دو لب داری

بزیرش گو رمن کنده

مرا هر روز بی جرمی

بگور اندر کفن زنده

و گاهی ناز و گر به کند :

چشمکان بهش من بر آب مکن

دلم از عاشقی کباب مکن

در آن زمان شانه (از چوب پاشاخ) دو جانب داشت یکسو کلان دندانله و د پگر سومید .

دندانله . شاعر به دادا رسی گوید

ما جواند ر عشق تو و گروه چون آینه ایم

تو چرا در دوستی با ما دوسر چون شانه ای ؟

شاعری گوید : من اگر ترا بوم (یعنی باشم) یا نباشم یکی است :

ترا گر من بوم شاید

و گر نه ، هم روا باشد :

ترا چون من فراوانند ،

مرا چون تو کجا باشد ؟

دلبر هم پاده گسار است :

آنجام لهالب کن و بردار و مراده

اندک تو خور ایسانی و بسا مراده

داداده را خرابانی می خواند :

دوش گفتم و را که ایدل و جان

سرما مایه مباهاتی

گر یکی بوسه خواهم از تودهی؟

گفت : لا والله ، ای خرابانی

یک مهربانی دلداری باعرا بی حدخور سند به کند :

بکیوسه از و بهاتم بس

آن بود ز عشق اولتوحم

زان بوسه همچو آب حیوان

اکنون نه سنائیم ، که نوحم

لی نی که برکت لوح آخر

من لوح نیم که روح روحم ا

شاعر یاد شب دوشینه را میکند :

من نصیب خویش دوش از عمر خود برداشتم

کز من با این و از شمشاد بستر داشتم

نرگس و شمشاد و بوسن مشک و سیم و ساه و گل

تا بهنگام سحر هر هفت در برداشتم

باز به آن مجلس دوشینه (از شاهکارهای ادب دری آن زمان) :

ای رلیقان ، دوش مارا در سرا بی سور بود

رقتم آنجا ، گرچه راهی صعب و شب دیجور بود

دادم اند راه زی درگاه آ نشاء بتان

هر چه اندر کل عالم ، عاشقی مستور بود

از چراغ وضع کس را یاد نماند زان صیب

کز جمال خوب روان نور اند و نور بود

جویا رش را بجای آب میدادم شراب
 زیر هر شاخی هزاران عاشق مغمور بود
 هر که از وی بود ترسان، او بد و نزدیک شد
 و آنکه از گستاخی نزدیک تر، او دور بود
 های های عاشقان با هوی هوی جدا گان
 کسی ندا نستی که ماتم بود با آن دور بود
 مرا ره داد در بانی دیگرانرا منع کرد
 ز آنکه نام من رمی در عاشق مشهور بود
 مگر ایام هجران فراموشی رسد :

هر زمان از عشقت ای دایره دل من خون شود
 قطره ها گردد ز راه دهد گان بیرون شود
 عاشق در عاشق مشهور می شود :
 را از او در عشق او پنهان نمائند تا مرا
 روی زرد و آه سرد و بد گریبان بود
 دشواری ها و هجران فراموشی رسد :

هر زمان هجران نوزاد جهان از بهر من
 خود جهان گویی بهجر عاشقان آهستن است
 دایره ، سجنون و آواره میشود :

برهنه ها و سرزائیم
 که دایم در خراباتم

همی باشد گرو هم کفش و
 هم دستار من هر شب

شبست و مغمورم
 بعشق آن بت کافر

مقان دایم برند آتش
 زبوت النار من هر شب !

عشق آتش در جگر میشود :

مرا عشق نگار بنم ، چو آتش در جگر بندد

بمژگان در همی دانم ، مرا عقد درو بندد

عاشق ، جان تحفه می آرد :

گر هزاران جان لبش را هدیه آرم ، گویدم

نزد همی تحفه چون آری همی انجیل را ؟

تحفه جان هم بپوشد تمام میشود :

ما شلالت سوی تو تحفه اگر جان آرند

بسر تو که همی زیره بگرمان آرند

ای بسا بوی که در چمن و خن کنده شود

تا چو تو مهر گیا همی بغیر اسان آرند

مردم از غیرت یاری تو اجرام سپهر

بر سنایی غم واند و فر او ان آرند

صد سال پیش از سنایی ، را بعد بلخی ، در باره بند عشق گفته بود «کاز کشیدن تنگتر

کردد کمند» . سنایی آن مطلب را تضمین میکند :

گفتم از عشقش مگر بگر بختم

خود بدام آمد کنون او بختم

بند من در عشق آن بت سخت بود

سخت تر شد بند ، تا بگر بختم !

شا عرسا کن در میخانه میشود :

دگر بار ، ای مسلمانان

بقلاشی در استاد م

بدست عشق ، رخت دل

بمیخانه فرستاد م

مده بندم که در طالع

مرا عشقت و قلاشی

کجا سودم کند ، بندت

بدین طالع که من زادم !

تأثیر داده عشق ، قازمان اجل بجا می ماند :

با تشی رخ او ، ره که یافت ، گز تف عشق ،
هزار جان و جگر سوخت ، زلف دود آماش
بلای دوستی او سرا شرابی داد
که جز اجل نبود مستی از شراب بلاش

حسن خوبان بی اینهمه نباشد :

حسن خوبان بزم باشد
کی بود بی های و وی
عشق مردان رزم باشد
کی بود بی هان و هین

دل داده تدا بیری بکار می برد (و سنایی با این بیت سنگی اول سبک هندی شعرداری را می گذارد):

کردم همه ره لاله گون
لغتم که آن دایر کنون
چون بسته بیند ره ز خون
باشد که گردد باز پس

عاشقی به اختیار خود نیست :

سر مرا گفتی : چرا بر روی من عاشق شدی ؟
عاشقی ، جان ، نه خود کامی و خود را نمی بود
از جمال دوستی ، بیری نیا بد جاودان
هر کرا بر جان و دل عشق زلفهائی بود

کسی به در باد او نمی رسد :

جانا بجز از عشق تود بگره هم نیست
سوگند خورم من ، که بجای تو کسم نیست
امروز منم عاشق بی مواس و بی یار
فریاد همی خوانم و فریاد رهم نیست

و هر ، عاشقی را قاجوری می دانند :

ما را کلهی نهاد عشقش
کان بر سر هیچ قاجور نیست

اندر طلبش سوی ستا بی
 غم تاج سربست ، و درد سر نیست
 دلد ار ، عشوق را خوار می دا رد
 لباشد عاشقت هرگز چو من کس
 اگر چه عاشق بسیار دا ری
 عزیزت خوا نم ای جان جها نم
 اژا لست ، کا بن چنیم خوا رد ا ری
 دلد ا راز هیچ بازخواست نمی اند بشد
 ای هوش و جان بی هشان
 جان و دل عاشق گشان
 اژجان ما چد می نشان،
 روزی اگر پرسند ازین ؟
 عشق همه زندگی را تباه میکند ، حتی قافله غم را :
 ای یارمقا سر دل
 پیش آی و دمی کم زن
 زخمی که زنی بر ما
 مردانه و محکم زن ا
 اشغال دوعا لم را
 در مجلس تلاشان
 چون زانف انک و رویان
 بر هم نه و بر هم زن
 در چارموی عنصر
 صد قافله غم هست
 یکک نمره ز چا لا کی
 بر قافله غم زن ا
 زادی عاشق به مردمان :
 ای قوم مرا رنجه مدارید ، علی الله
 معشوق مرا پیش من آرید ، علی الله

چنگه آغاز و انجام عشق :

چون درد عاشقی بجهان هیچ درد نیست
تا درد عاشقی نپسند مرد مرد است
آغاز عشق ، يك نظرش ، با حلاوت است
انجام عشق ، جز غم و جز آ ، مرد است
حنی قمری باغ از آن آگاه است :
نگوئی تا بگلین بر
چه غافل دار آن قمری ؟
که چندان احن میسازد
همی نا لد ، ز کم صبری !
با حن اندر همیگوید
که : سبعا نا نگارنده !
که بهنگارد چنان روئی
بدان خوبی و خوش چهری !
اگر آتش پرستی را
ز عشق او ترسانند
ز لیم آتش عشقش
شود بهزار از گیری !
عاشق با ید از جا ، و عزت چشم پوشد :
ای سائی ! خواجگی ، با
عشق جانان شرط نیست
جان به تیر عشق خسته
دل بکیوان شرط نیست
از جا نیزی آغاز کند :
چنگه در افتراک عشق هیچ بت روئی مزن
تا بشکرا نه ز نخست اندر نیزی جان و تن
عشق دست از دین و آئین بردارد :
آتش عشق بتی برد آبروی دین ما
سجده سودائیان برداشت از آئین ما

لایه این زهد نظر فرق ما کز راه دین
هم بساعت کرد کفر عاشقان تلقین ما

عاشق دیگر سخن از « من » نگوید :

عشق تو بر بود زمن
یا به ما نمی و نمی

خود نبود عشق ترا
چاره زنی خویشتی

راست چو دیوانه شوم
بند مرا بر گسلی

باز چو شمشیر شوم
سلسله در هم نکنی

از من و من می شدم
بر در تو ز آنکه می

من چو پیام تونه ای
من چو نامه تومنی

با اینگونه عاشق با معشوق یکی شود :

من بدو چون بنگرم یا او بمن چون بنگرد
من می او گردم و او من ، بروزی چند بار

در لبش چون بنگرم ، از غایت لعلی شود
چشم از عکس لبان چون می او بر خمار

عشق معنی توحید را ادا میکند (چنانکه در « دیوان شمس » نیز خواهد آمد) :

بیرون ز رخ و زلف تو ما قبله شدیم
بیش از لقب و نام تو توحید بخوانیم

گرز آتش عشق تو چو جمع آرزو تحقیق
سوزیم می خوش خوش ، تا هیچ نمانیم

عاشق به اسکار عشق است :

با همه محنت که دادم من ز عشق

کو مرا بی قدر و آب و جاه کرد

لیک خواهم عشق را گدجه مرا

او بکام دشمن دید خواهم کرد

عشق از آنجایی آمد که در آن حساب عقل و ماه و سال نیست

عشق خوبان اینچنین باشد

نه مه داند نه سال

کز کجا عشق آمد، آنجا

نه خرد ما نداند نه سال

عشق برتر از سلطنت است :

میری چکند مرد ، که روزی بهمه عمر

بود ای بتی به که همه عمر امیری ا

و عشق برتر از مدرسه و صومعه :

تا ما بسر کسوی تو آرام گرفتیم

اندر صف دانشوختگان نام گرفتیم

از مدرسه و صومعه کردیم کناره

در میکده و مصطفی آرام گرفتیم

آها این همه عشق و عاشقی مجازی ، و این همه دلداران و تان بازاری در زندگی سنایی

حقیقت واقعی داشتند ؟

از عبارت اخیر نامه دوم سنایی (که در « مکانیب سنایی » ص ۱۷۱ دیده است) معلوم

می شود که این بیانات عشق مجازی ، متکی بر تخیل و بمقصد تفنن ادبی و با اشعار به عشق

حقیقی بوده ، و حقیقت واقعی نداشته ، و رنه در پی آن ، ما با حرمت سنایی به عنوان یکی از

سادات ، چرا این اشعار بیاید ؟ :

عقل و جانم برده شوخی

آ آتشی ، عیسای بی

باد دشتی ، خاکلی بی

بی آبی ، آتش یاره بی

زین یکی شنگی ، بلای بی

فتنه بی ، شنگوله بی

بای بازی ، سر زنی

دردی کشی خونخواه بی ا

هر صورت بیان عشق مجازی را وسیله اظهار مطالب عارفانه قرار می دهد و در بیان جان

نقاری به عشق « ره حقیقه » حکایت مجنون را می آورد ، که « پسته آه و شد ز راهم چشم لیلی است :

چون بدید آن ضعیف آمو را
 و آنچنان روی و چشم لیکورا
 بنه کردش سبک زدام او را
 ای همه عاشقان غلام او را
 گفت : چشمش چو چشم یار منست
 اینک در دامن شکار منست
 در ره عاشقی جفا نه رواست
 هر خ یار، در پلایه رواست
 دره حدیقه ، بکدو حکایه عشق مجازی را می آرد و معنی عشق حقیقی را از آن مراد دارد :
 اینچنین خوانده ام که در بغداد
 بود سردی و دل زدست بداد
 در معنی آنکه عاشق عیب معشوق را اصلاً نبیند ، و حکا به دیگر درین بیان که چون
 عاشق دل به یکی داد ، به دیگری دهد .
 رفت وقتی زن نکودر را ،
 شد از کارهای مرد آگاه ،
 سنایی گرچه خرمن توبه را بر باد می دهد ، مگر عشق را بگناه استاد میداند :
 زباده بدو سالها زود دادم
 که من خرمن توبه بر باد دادم
 زباده عشقت بفریاد دادم
 نیا بدو جز باده تلخ دادم
 با تش کندم همی بهم آنجا
 من اینجای عشق اندر آتش افتادم
 بدان آتش آنجا سباده که سوزم
 وزین آتش اینچارهایی میادم
 همی تاسیان عاشقی را بیستم
 بلارا سوی خویشتن رو گشادم
 منم بنده عشق تا زنده باشم
 اگر چه زاندر من آزاد زادم

بهز عشق تا عمر دارم نوزم
 اگر بیش باشد ز صد سال زادم
 دل از باده عشق خویان نتاهم
 چنین باد تا باد رسم و نهادم
 مرا عشق فرمانروا استاد است
 من استاد فرمانبر او ستادم !
 اینگونه عاشقی ، اورا به درگاه عشق حقیقی می رساند ، و این آرزو جان و دل او را فراموشی کرد :
 کی باشد کاین نفس بهر دازم ؟
 در باغ الهی آسمان سازم !
 از جان جهول دل فرو هویم
 و ز عقل فضول سر بهر دازم
 گر لاز کنم بر آفرینش من
 نر زنده خلیفه ام رسد تا زم
 چون رفت ستایی از میان بیرون
 آنکه سخن ار ستایی آغازم
 بخ پیغ ! اگر این علم بهر الوازم
 در تفرقه سوی جمع بر دازم
 باشد بهنم رخا معشوقم
 و ز صحبت خود دری کند بازم
 هر بیت که از سماع او گویم
 اول سخن ز معنی آغازم
 این است جواب آن کجا گفتم
 کی باشد کاین نفس بهر دازم ؟
 تا آنکه سخن از عشق مجازی می گذرد :
 کار دل ، با زای نگار پنا
 ز بازی در گنفت

حد حقیقت عشق واز-

- حد مجازی درگشت

گرها زی بازی از عشقت

همی لالی زدم

کار بازی بازی از لالی و-

- ز بازی در گذشت

اندك اندك دل برد-

- عشقت ایبت، گرم شد

چون زن پشی گرفت از

اسب تازی در گذشت ا

در آستان عشق حقیقی :

عشق حقیقی ، متکی بر علم حق است نه عام جسم :

اینهمه علم جسم مختصر است

علم رفتن بره حق دگراست

حنایی از نزد یکی باین درگاه شادمان میشود :

فلکم میرصادقان داند

خرد مہیک علاهقان خواند

او را حیرت فرامی گیرد :

از عشق ندانم که کیم یا بکه مالم

شو رهنم تنم عاشق و سرمست وجوالم

ای وای من ، ارمن زغم عشق بهرم !

وی وای من ، ارمن بهچمن حال بهالم !

از بیان حال خود عاجز میشود ، و اعتراف میکند : «بزهان سرمشق لقوان گت ؟»

درمی یابد که باید ایا از تکاپوی اندیشه غولان بیابانی (یعنی خود خواهان) بیرون شود :

ای سابی ، نرنی چنگه تو د ربرده قرب

تا بشمشیر بلا ، جان تو برهان نشود

ست همت بود آن دیده هنوز از ره عشق

که بیرون از تله اندیشه غولان نشود

و باید از اندوه نه هراسد :

در ره روشن عشق ، چه میری چه اسیری !
 درمذ هب عشق ، چه جوانی و چه پیری !
 آنجا که گذر کرد پنا که سهه عشق !
 رخها همه زرد است و جگرها همه خیری !

سزاوار عشق شدن بسی دشوار است :

ای ذات توناشد مصبور
 اثبات تو کرده عقل باور
 معشوق جهانی وند اری
 بك عاشق باسزاودر خور
 عاشق باید بی ساز و برگ جهان شود و سنایی این حقایق را در هنگام اقامت بلغ یا نه که
 آهاز رهایی او از ظواهر بود :

برك بی برکی نداری
 لاف درویشی مزین !
 رخ چو عیاران نداری
 جان چو ناسردان مکن !
 ماهها باید که تا بك
 پنبه دانه زاب و خاك
 شاهدهی راه حله گردد
 با شهیدی را كفن
 تا تودر بند هوا نی
 از زروژن چاره نیست

عاشقی شوتاهم از زر
 لا رخ آئی هم ز زن !
 جان نشان وهای کوب و -
 را دزی وورد باش

تا هوی بالی ، چودا من

برفشانی زین دمن

با سخیهای سنا بی

خاصه در زهد و مثل

نخر دارد خاك بلغ

امروز بر مهر عدن !

باسینه گنجشک ، نتوان باز عشق شد :

دعوی دین می کنی

با نفس دس سازی مکن

سینه گنجشک که جوئی

دعوی بازی مکن !

ورهمی خواهی کنی

بازی تو با حوران غلده ،

پس درین بازا ر دنیا

بوزنه بازی مکن !

ایدل ارمولای عشقی

یاد سلطان می مکن !

درو آزادگان

بسیار ویرانی مکن !

این دشواری ها را دهنه تو صمه میکند :

عاشق نشوی اگر توانی

تا در هم عاشقی تمنای

این عشق با اختیار نبود

دائم که همین قدر بدانی

هرگز نبری توانم عاشق

تا دفتر عشق بر افروانی

آب رخ عاشقان تر یزی

تا آب ز چشم خود نرانی

اینست ، نصیحت سنا بی

عاشق نشوی اگر توانی

زیرا باده ، عشق ، خاصه خامان است ، و عوام را ازان پرهیز باید :

ساقیا می ده که جز سی

عشق را بدرام نیست

وین دلم رطافت

اندیشه اها م نیست

پخته عشقم ، شراب

تمام خواهی زان کجا

سازگار پخته جا نا

جز شراب خام نیست

تانیفتد بر امید

عشق در دام هوی

کاین ره خاست ، اندر -

- وی ، مجال عام نیست

خامان خاس ، باسنایی پیدا نشوند :

مرحبا بحری که از

آب و گلش گوهر برند

چند ا کالی گزو

با کوزه سیم وزر برند

نی زهر کانی که بنی

سیم وزر آید بد بد

نی زهر بحری که بنی

گوهر احمر برند

در میان صد هزاران

نی ، یکی بی یار نیست

کز لیا بش انگیز

ناب جان پرور یارند !

آنانکه چشم به نعمت های بهشت دارند ، هزاران دلدار کاند که لقا او را جویند :

دوستان ایران در گمش میگردند

لقمه خوانان خلد او ، دگرند

بره شهر مست و مرغ سمن

چشم داری ، روی بیوم الدین !

دوستان زوجه لقا خواهند

درد عا زوجه رضا خواهند

توزعی روز مرض نان خواهی

نی و شیر و عسل روان خواهی

میل تو هست جمله سوی طعام

نه بد از الخلود و دار سلام

تا چه رسد به نعمت های این دنیا :

حظ دنیا ست ، جمله رنج و تعب

هست ملبوس و مطعم و مشرب

متکبر و مسکن و سماع و لقا

و عده داد میت بر ترا فردا

تو چو در بند و لقا هر هفته

بدارش ، زان سبب ، همی رفتی

عشق را کیستی ؟ لگوئی تو !

بر در عا شقان چه پوئی تو ؟ !

عاشقی کار شیر مردانست

نه بد هو بهشت بل به پرهانست

تجرب از سرودن « حد یقه » و هنگامی که در سر خس بود از اهل قدرت کنایه می‌جست ، چنانکه در دیوان می‌خوانیم (و در مکتب نیز آمده است) :

در ماه ربیع الاول سه هجده و خسمائیه ، خواجه توام الدین
 ا بوالقاسم درگزینی ، وزیر سلطان بصر خس فراز رسید .
 خواستی که سنا بی را ببیند ، و راحتی بروز گار او رساند ، که
 همت عالی و عادت آن صدر بزرگ همیشه آن بوده است . خواجه
 سنا بی ، متواری شد ، و استعفا خواست ، و دو نامه باد و قصیده
 بوی فرستاد بدو دفعه :

اقتداء بر عاشقان کن
 گرد لبت هست درد
 و راداری درد ، گرد —
 — مذهب رندان مگرد

درد را همه عشق می‌شناسد :

ای سنا بی ، عاشقی را درد باید ! درد کو ؟
 یا حکم نیکوان را ، مرد باید ! مرد کو ؟
 بیان شرایط عاشقی را ، با بیان این درد آغاز میکند :
 در جهان دردی طلب
 کان عشق سوز جان بود
 پس بجان و دل بغیر
 گر عاقلی ارزان بود
 عاشقی بر خواب و خورد و
 تخت و ملک و سیم و زر
 شرم باد تا ساعتی —
 — دل چند جامه‌هان بود ؟
 عشق‌بازی ز پید آنکس را
 که جانبا زده عشق

ذبح معظم جان او را
 دیت قربان بود
 درد بی‌مستان عشق —
 از عاشقان آموز ادب
 تا ترا فردا ز عزت
 بهره مردان بود
 مرد باید راه رو
 و ز پیش خود برخاسته
 کو بت‌ک جان ، بگوید —
 طالب جانان بود
 مدعیان عشق ، عشق را از خود در رنج می‌دارند :
 خوشن داری کنید
 ای عاشقان باد رد عشق
 گر چه ما باری نه ایم
 از عشق‌بازی مرد عشق
 ما همه دعوی کنیم —
 از عشق و عشق از ما برنج
 عاشق آن باید که از معنی
 — بود ، در خورد عشق
 سنا بی مر نوشت خود را بسته به عشق می‌داند :
 ازین بکتوم دلشادم
 که با عشق تو همزادم
 که تا این دهنه بگشادم
 دلم عشقت گزند ، ایجان !
 چو با عشق بتان زاید
 سنا بی کی چنین گوید
 مرا ناگاه عشق تو
 بر آتش خوا بنید ، ایجان !

دلدار، خود سنایی را شوریده آفریده:

تا مستند کفر اندر

اصلام نهادستی

در کام دلم ز هری

نا کام نهادستی

بر جرم مه تا بان

مردغان حقیقت را

هم دانه نگندستی

هم دام نهادستی

شوریده نخوانندی

زین پیش سنایی را

شوریده سنایی را

توانم نهادستی!

در جواب قاضی فضل بن یحیی هروی، در سرخس گفته بود:

در مصاف عاشقان

در ستمهای پیدلان

خبریت قرب وصال

از درد نا پیدازند

جوشها در سینه عشاق

نیز از مهر تو

هر زمانی، تف، و رای-

- گنبد خضر ازند!

اینجواب شعر استاد م

که گفت اندر سرخس:

« چون همی از باغ، بوی-

- زلف پا رمازند! »

دین عاشق ، عشقت :

از کیش و طر بقم چه برسی

عشقت مرا طریقت و کیش

واینگه بیان زندگی عاشقی ، بنام سنایی غزلوی :

ما باز دگر باره بوستیم ز غمها

در بادینه عشق نهادیم قدمها

کنندیم زدل بیخ هواها و هوسها

دادیم بغود راهبلا ها و الهما

اول ، بتکلف ، بنوشتیم کتبهها

واخر ، زنجیر ، بشکستیم قلمها

لیک زدیم از سردهوی چو سنایی

بر عقل زدیم از جهت عجز رقما

عاشق را باید که بدرگاه معشوق زاری کند :

هرکسی را نور صدق عشق این ره کی دهد

صورت خورشید را اندر شب تاری مجوی

ورتو خواهی نفس شیطان از تو بزاری کند

نام عشق دوست را جز از سر زاری مجوی

غم ، شرط عشق است ، و باید سر چشیده افابت شود .

در بحر همان ، غوطه خور -

- از روی حقیقت

کافدر صدف عشق

به از غم ، گهری نیست !

ازا بر پشمانی -

- اشکی دیو فرو بار

کافدر چمن عشق تو ،

به زین مطری نیست !

وترك عزت وجاه و ظواهر :

هر کو پناه عاشقی اندر افتا شود
تارنج وقت او همه اندر پلا شود
آری ، بدین مقام نیاز کسی رسید
تا عیش او ببرد ، زهر دوسر اشود !
را هست هوالمجب ، که در و چون قدم زنی
بکمر من زلش ، دهن از دها شود !
در منزل نخستین ، مردم ، ز نام و نامگی
از روزگار و مذ هب و آئین ، جدا شود

عشق بسم الله ، باید دهند اری عاشقان است :

همچو سرد انتقام در راه دین باید نهاد
دیده بر خط « هدی للمتقین » باید نهاد
چون خرد جال نفست ، شد اسیر حرص و آرز
بعد ازین ، بر مرکب تقوات زین باید نهاد
هفت شارستان لوط است نفس تو وقت سحر
همچو سردان بر هر
روح الامین باید نهاد
نفس فرعونست ، و دین موسی . و توبه چون عصا
رخ بسوی جنگ فرعون لعین باید نهاد
گر عصای توبه مرخیل لعین را بشکند
شکر آفرادیده بر روی زمین باید نهاد
گر تو خواهی ، نفس خود را ستند خود کفی
در کند عشق « بسم الله » کهن باید نهاد
دفتر عصیان خود را سوخت خواهی ، گرمی
— دفتر عشق بی در آستین باید نهاد !

عانی از عشق توبه نکند :

توبه ، از عاشقان امید مدار
عشق و توبه بهم موافق نیست !

دل بهش است زنده و در تن مرد

مرده باشد دلی که عاشق نیست

عاشق حقیقی ، خود را از ردهای عوام بیرون میکند :

تار قم عاشقی

در دام آمد پدید

عاشقی از جان من

نسبت آدم پرید

در صفت عاشقی

لفظ و عبارت بسوخت

حرف و بیان شدا بیان

نام و نشان شد پدید

سنا بی باید خود را بی سنا بی کنند :

قبله چون میخانه کردم

پار سایی چون کنم ؟

عشق بر من پادشاه شد

پادشائی چون کنم ؟

او که بر رخ حسن دارد

جز ولا کتا رهش نیست

من که در دل عشق دارم

بی ولائی چون کنم ؟

چون مرا اوه بی سنا بی

دوست تر دارم می

جزیسمی یا ده خود را

بی سنا بی چون کنم ؟

عاشق را نباید که جز او را نهند ، تا در راه جستجوی او راه یابد :

تو جوانی و انگاشتستی که شخصی

تو آبی و بند اشتستی سبونی

همه چیز را ، تا نجوئی نیایی

جز ایند و ست را ، تا نیایی نجوئی

باین دان که تو او نباشی ولیکن

چو تو در سایه باشی ، تو اوئی !

بنابراین هستی عاشق را چنان می شناسد :

تا در ره عشق دوست چون آتش و آب

از خود نشوی نیست ، به هستی نرسی

این نصیحه نتیجه حال نیشاپور است :

دلا تا کی درین زندان

فریت این و آن بینی ؟

یکی زین چاه ظلمانی

برون شو ، تا جهان بینی !

جهانی کاندرو هر دل -

- که بایی ، پادشاهایی

جهانی کاندرو هر جان -

- که بینی ، شادمان بینی !

اگر در باغ عشق آئی

همه فراغ دل یایی

وگر در راه دین آئی

همه تلاش جان بینی !

نظرگاه الهی را
 یکی بستان کن از عشق
 که دروی رنگه و بوی گل
 زخون دوستان بینی !
 خلیل ار نیستی ، چبود !
 تو با عشق آی در آتش !
 که تا هر شعله ای ز آتش
 درخت ارغوان بینی !
 اگر صد بار در روزی
 شهید راه حق گردی
 هم از گهران یکی باشی
 چو خود رادریان بینی !
 در حدیقه این همه مطالب را با لهجه ارشاد بیان می کنند :
 در ره عشق ما همه طفلیم
 عاشقان صافی اندو ما ثقلیم
 بالغ عقل را بسی یابی
 بالغ عشق کم کسی یابی
 عاشقی بی خودی و بی غرض نیست
 عشق از اعراض منزل بهیشت
 بر تو چون صبح عشق پرتابند
 نه تو کس راه ، نه کس ترا یابد
 هر کرا عشق کوی اوقاتا نه است
 توبه او که بدر و ازه است
 و آنکه را عشق کوی او نبود
 در دلفی جستجوی او نبود

وارستگی عاشق از همه

عاشق بجایی می‌رسد ، که از جهان بی‌خبر میشود :
 عاشق نباشد آنکه سراورا خبر بود
 از نردی زمستان وزگرسى تموز
 چون درجان عشق ، چونین اندر آمدی
 چون عین وقاف باش ، همه‌ساله پشت تو ز
 چشمداشت ندارد جز از عشق :
 گر جهان در پا شود
 چون عشق او همراه تست
 زحمت کشتی بخواه
 و با د کشتیان مکن !
 در مراعات بقاء ، جز -
 - در خرد ، عاصی مشو
 در خجارات لقاء ، جز -
 - عشق راه فرمان مکن !
 بستگی به اسباب جهان ، اورا ناروا ، مانند بت پرستی میشود :
 اسباب ، منمهاست
 چو احرام گرفتیم
 در شرط نباشد
 که پرستیم منمها !
 عاشق شدن احرام بستن است :
 لبیک زنان عشق ما تمیم
 احرام گرفته در وفا تمیم
 جز روح ، طوائفکه ندا ریم
 کز بادیه هوا پرائیم
 در عشق تو ، مردوار کو تمیم
 آخر نه ستایی و ستائیم ؟ !

عاشقان را خطاب می کند :

درواه عشق ای عاشقان
خواهی شفا ، خواهی الم
کانه در طریق عاشقی
بلکه رنگه یعنی بیش و کم
از خویشتن آزاد زی
از هر بلائی شاد زی
هر جا که باشی راد زی
چون بافتی از عشق شمع
عاشق که جام می کشد
بر باد روی وی کشد
جز رخس رستم کی کشد ،
ونج رکاب رستم ؟

معنی تسلیم بند :

گر براند ، من ، غلامم
از بخواند ، من ، رهی
گر زندان ، بنده ایم و —
— در نواز ، چاکریم !

وحکمت صبر عاشق :

صاحب گزیدیم بدام تو ، که در دام ،
بیچاره شکاری ، خبه گردد ز طبعیدن
آرامش و راض همه در صحبت خلعت
ای آهوک از سر به این خوی رسیدن !

اینکه طریقی میان عاشق و عاقل در درگاه دوست :-

بمشگاه دوست را شانی
چو بر درگاه عشق
عاقبت را سرنگون ساز
اندر آویزی بدار

عاشقان را خدمت معشوق

تشریفست ویر

عاقلان و اطاعت معبود

تکلیف است و بار

هادی عشق، فراغ از همه شادی های جهان گذران است :

هر که در عاشقی تمام بود

پخته خوالش اگر چه خام بود

وانکه او شاد گردد ، از غم عشق

خاص دالش اگر چه عام بود

چه خبر دارد از حلاوت عشق

هر که در بند تنگی و نام بود

روزی از عشق اگر همی خواهی

گز سلامت ترا سلام بود

در ره عاشقی طمع داری

که ترا کار بر نظام بود

این تمنا و این هوس که تراست

عشقبازی ترا حرام بود

عشق جوئی و عالیت طلبی ؟

عشق با عالیت کدام بود ؟

بنده عشق باش تا باشی

تلسنائی ترا غلام بود !

تا همه زندگی ، عشق شود :

زندگانی عبارت از عشق است

دل و جان استعارت از عشق است

عاشق از همه فارغ شود ، بلکه از جان خود :

یا همه جان باش یا چنانان ، که اندر راه عشق

در یکی قالب نباشد ، جان و جانان را مجال

کاسد و اسید شد آن سحر حرام سامری
هست گفتار سنایی عشق را سحر حلال

نقطه اسیر عشق باشد :

ای سنایی! خواجگی در عشق جانان شرط نیست
جان اسیر عشق گشته ، دل بکیوان شرط نیست
گوش ، عشق جز سخن عشق نشنود :

گوش سر ، دوست و گوش عشق یکپست
بهره از این و آن ز بهر شکست

بیشمار ارچه گوش سر شنود
گوش عشق از یکی خبر شنود

نفس ، عقل و جان در میدان عشق

فراخ از دمسازی بانفس :

تا کی اندر راه دین ، بانفس دمسازی کنی ؟
بر در میدان این درگاه طنازی کنی ؟ !

اینست معامله عاشق بانفس :

بخ بخ آنرا که نفس را دارد
خوار و در پیش خویش نگذارد

و اینکه حال عقل در مصاف با عشق :

دل عقل از جمال او خیره

عقل و جان از کمال او تیره

نفس ، در سوگوش ، کمر دوز بست

عقل ، در مکشش ، نو آموز بست

چست عقل اندرین سنج سرای

جز مژ و رنویس خط خدای ؟

عقل را ، خود بخود ، چوراه نمود

پس بشا بستگی و را بستود

عشق را داده هم بهش کمال

عقل را کرده هم بهش عقل

عقل عقل است و جان و جانست او

آنچه آن بر ترست ، آنست او !

باقاضاء عقل و نفس و حواس

کی توان بود کردگار شناس !

درمیدان حق ، عقل رعیت عشق است :

عقل شد خا مه ، نفس شد د لیر

مایه صورت پذیر و جسم صور

عشق را گفت : جز زمن مهراس !

عقل را گفت : خویشتن بشناس !

عقل دایم رعیت عشق است

جان بهاری حمیت عشق است

عشق را گفت : پادشاهی کن

عقل را گفت : کدخدائی کن

بمان کوتاهی عقل در درك صفات حق :

عز و صفش چو روی بنماید

عشق را جان و عقل بر بایند

عقل کائنجا رسید ، سر بنهد

مدرغ کائنجا برید ، پر بنهد

عقل چون حلقه از پروان در ست

از صفات خدای بیخبر است

چنانکه عقل ، بلکه جان درین راه ناصراست ، مگر باز هم جان در خدمت پایدار تراست :

« عقل کل » در نقش روی -

- « دلبرم » حیران بماند !

جان ، ز جانی تویه کرد

آنجا بر جانان بماند

جان ز جان گردست شست

آنکه ، ز خاکهای او

جان بیوندیش رات و

جان جاویدان بهالد !

زخم خوار خوبی را

بی زخم خود مگذار از انك

خوار گردد بتك كو بند

كه از ستدان بهالد !

عقل و جان در خدمت آن

بارگه ، رفتند ليك

عقل كار الزای رفت و

جان افشان بهالد !

عقل چاره نفس را کند ، و عشق چاره طمع زندگی را ، و عشق برتر از عقل ، بلکه از جان است ، بلکه زندگی جاودان بآهد :

عشق برتر از عقل و از جان است

دلی مع الله ، وقت سرد است

كه اجل جان زندگان را برد

هر كه از عشق زنده گشت ، نه مرد

چون ترا عشق نیست ، کی خوانی

سزنان ، نخورد کی دانی

عقل ، چون نقش است ، نفس سترد

عشق ، چون روی داد ، طمع ببرد

سنایی با ذکر دلی مع الله ، اشاره به حدیث شریف کرده است كه «سرا بخدای وقتی فرامی رسد ، كه

فرشته مقرب و پیامبر و رسل و ادران مجال رفت و آمد نباشد»

همان است كه عقل به عشق جای خالی می كند :

صبر كم گشت و عشق روز افزون

گمسه بی مهم گشت و دل پر خون

عقل با عشق در نمی گجد

زین دل خسته و غمت برد برون

عقل را نعره عشق دیوانه کند :

بر جمال چهره او

عقل ها را بهر هن

نعره عشق ، از گریبان -

- تا پادشاه چاک زدا

عقل بوعلی سینا ، در کوی عشق نایبناست :

دست عقلت چو چرخ گردانست

پای بند دلت تن و جانست

همه تشریف عقل از الله است

ورنه بیچاره است و گمرا هست

عقل در کوی عشق نایبناست

عالی کار بوعلی سینا است

تا کنون ، عقل بود پروی سیر

زو کنون ، عقل گشت اسیر پذیر

عشق خورشید است و عقل اختری نیست :

ایدل اردر بند عشقی

عقل را تمکین مکن

محرم روح الامینی

دور اتلین مکن

خوش نباشد ، مشورت با

عقل کردن پیش عشق

قبله تا خورشید باشد

اختری را دین مکن

عقل و نفس و طبع همه خدمتگار عشق شوند :

هر کرا ، عشق او جمال بود

درد بی دال و راه و دال بود

گر چه بیرون طرب ازون دارد

نوحه گر عاشق ازون رو ندارد

مر دعا شق، نگه بود بر، باید
 مرغ دولت، مرده بر، باید
 مرغ دولت، چو خاک، نگه نبود
 زاغ هر جانی بی بود، بود
 نفس، در پیش عشق، سگک دار بست
 نفس در راه عشق بیکار بست
 عقل و نفس و طبیعت از بی زیست
 همه در جنب عشق، دانی چیست:
 نفس نقشی و عقل نقاشی
 طبع کردی و عشق غراشی
 و عقل را اختیار نماند:

این عشق جوهر است، بدانجا که روی داد
 بر عقل ز هر کان، بزند راه اختیار
 پس باید عشق را گزید.

عشق بیکار و بست، او را در هر عیسی نشان
 عقل بیک چشم است، او را در صف دجال کن
 عشق محتاج تدبیر نیست، و عشق جز عشق معنی ندارد:

عقل را تدبیر باید
 عشق را تدبیر نیست
 عاشقان را عقل تر دامن
 گریبان گیر نیست
 عشق بر تدبیر خدود
 زانکه در صحرای عقل

هر چه تدبیر است، جز
 باز بجهت تقدیر نیست

عشق عیار است، بر -
 - تزویر تقدیرش چکار؟

عقل با حلقه است، کاه را
 کار جز تدبیر نیست
 مردها شوق، ارصد هزاران -
 دل دهنده، یکدم بدوست
 حاصل الدرد متش از
 تقصیر، جز تشویر نیست
 عاشقی با خواجگی، خصم -
 است، زن در کوی عشق
 هر کجا چشم افکنی
 تیر است یکسر، سر نیست
 همین و شین و قساف را
 آنجا که درس عاشقی است
 جز که عین و شین و قاف
 آنجا، دگر تقصیر نیست !

تن و جان و عقل را باید بگذاشت:

از تن و جان و عقل دل بگذر
 در ره او دلی بدست آور
 حتی که هستگی به جان مجاز نیست، تا چه رسد دابستگی به تن:
 ای سنایی، بگذر از جان
 در پناه تن مباش
 چون رشته بار داری
 جفت اهریمن مباش !

به مسافر عشق، توصیه میکند:

ای مسافر اندر این ره
 گام عاشق وارزن
 فرش لاف اندزنو ردو
 گفت از گردار زن

منزلی کایجا، نشان -

خیمه معشوق تست

خاله اندر سرمه سازو

بوسه بر دیوار زن

جان و دل راه، دو قبالة -

- عاشقی، اقرار کن

بس بنام عاشقی، مهری

بر آن اقرار زن !

چون در معشوق کوی

حلقه عاشق وار زن

چون در بتخانه جوئی

چنگ در زنا رزن !

باید به شهر دل وطن گیرد، سپس پیش از مردن طبعی میرد :

سباز او بود کا و ل

خزا با جان و تن گیرد

ز کوی تن برون آید

بشهر دل و وطن گیرد

اگر خواهد بقا یابد

بیا بد مرد نفس اول

اگر معروفی باشد

که هم از خویشتن گیرد

مبار آمنت در عالم

که در سیدان عشق آید

مصاف هستی و مستی

همه بر هم زدن گیرد

از آن اسرار پوشیده ،

که عاشق دارد اندر دل

اگر بر خار بر خواند

همه عالم بمن گیرد !

مرا باری نشاید زد

بیش هیچ عاشق دم

که هر ساعت غم دهم

بگردم انجمن گیرد

حتی که عاشق را منزل دل هم تنگی می کند :

هر که شد مشتاق او

یکبارگی آوازه شد

هر که شد جو یای او

در جان و دل منزل نکرد

خدمت پروردگار ، باید پگانه قید گریبان بنده شود :

ایزدانی که رهیت افسر دو جهان نشود

تا هر حسب تو ، فرش قدمش جان نشود

چنگ درد امن مهر تو چگونه زند آنک

مرور خدمت تو قید گریبان نشود ؟

سخت بی مست بود ، در طلب کوی تو آنک

مرور باد به ، بر یاد تو بستان نشود

سو کب جانستدن چون بزند لشکر عشق

او بجز بر فرس خاص ، بهر دامن نشود

دل داده ، در سودان حکم نه سرو نه تن و نه خویشتن و نه دل است و نه جان :

چو آمد روی پروریم

که باشم من گه من باشم ؟ !

چه خوش وقتی بودی بمن

که من بی غلظت باشم

من آنگه خود کسی باشم

که در ریدان حکم تو

نه دل باشم، نه جان باشم

نه سر باشم، نه تن باشم

ازین همه ، معنی شعر معروف سنایی دانسته میشود ، که سالک را نه تن و نه جان بکار است ، و نه

هر آنچه او را از دوست واماند :

مکن در جسم و جان منزل

که این دولت و آن والا

قدم زین هر دو بیرون نه

نه اینجا باش و نه آنجا !

بهرج از راه دورانی

چه کفر آن حرف و چه ایمان

بهرج از دوست وامانی

چه زشت آن نقش و چه زیبا ؟ !

گواه رهرو آن باشد

که سر دشواری اردوزخ

نشان عاشق آن باشد

که خشکش بینی اودر با !

آزادی عاشق از ظواهر

دیرین ، هنگامی که شور عشق بر دل سنایی حاکم شد ، با این کلمات سلمان را خطاب کرد ،

و فریاد برکشید ، تا طوق عقلانی یونانی را (که بوعلی و فارابی برگردان ایشان الکنه بودند) بیرون کنند .

مسلمانان، مسلمانان !

مسلمانی، مسلمانی !

ازین آئین بی دینان

پشیمانی، پشیمانی

مسلمانی کنون است

بر هر فی و عاداتی

دریغ، کو مسلمانان ؟ !

دریغ، کو مسلمانان ؟ !

برون کن طوق عقلانی

بسوی ذوق ایمان شو

چه باشد حکمت یونان

بیش ذوق ایمانی ؟ !

مترس ار درو سنت

توئی بی پای چون دامن

چو اندر شا هر ره عشق

بی سر چون گریبان :

بوقت خدمت یزدان

دلت را راست کن قبله

ازان کاین کار دل باشد

نباشد کار پشانی

اگر ره حقت باید

ز خود خود را مجرد کن

ازیرا خلق و حق نبود

بهم، در ره ربانی

زهر این چنین راهی

دو هزار از سر پاکی

یکی زیشان، انا لعن گفت

ود پگر گفت «سبحانی»

عاشقی را بر تر از خواجگی و قناعت می شاید :

ای سنائی چند لاف از

خواجه و مهر زنی

دار قلابان نهی،

بی مهر سلطان زر زنی !

با «یجوز و لایجوز» اندر -

- بشو، در کوی عشق

رخت دل در خانه نه ،

تا کی چو در بان در زنی ؟ !

جاسه مؤمن ، سینه کافر،

رسم ترسایان بود

روی چون بوذرجمایی،

راه چون آرز زنی !

این همه رنگست و نمرنگ -

- است زین جاسر بتاب

عاشقی شو، نامفاجا

چنگ در دلیر زنی

سماع روح ، نه در علوم منقول باشد و نه در علوم معقول :

سماع روح عاشق را

نه از نقل آورد ناقل

سماع شع حکمت را

نه از نقل آورد بزدان

عشق، نه در شرح میراست و نه در آب و گل این جهان :
 عشق باز چه وحکایت نیست
 در ره عاشقی، شکایت نیست
 هر که عاشق شناسد از معشوق
 قوت عشق او بهایت نیست
 چون وصیت کنم به عشق ترا
 که برانویت وصایت نیست
 عشق ما را ولایتی داده است
 که کسی را چنان ولایت نیست
 هر کرا عشق نیست در دل و جان،
 در دل و جان او هدایت نیست
 عشق در عقل و علم در ناپد
 عشق را عقل و علم رایت نیست
 عشق را بهر چه در من نگفت
 شاعری را در روایت نیست
 عشق حی است بی تفاوتنا
 عاشقان را از و شکایت نیست
 عشق حسد نیست از بیرون بشر
 عشق را آب و گل کفایت نیست
 یکساعت عشق، صد سال عقل را بهر است :
 ای ز آب زندگانی
 آتشی افروخته -
 و اندر ایمان و کفر
 عاشقان را سوخته
 ای تن عشق تو یکساعت
 بهاء انداخته
 هر چ در صد سال، عقل ما
 ز جان اندوخته
 مالک را دعوت میکند تا از دنیای علمای ظاهری، بسوی صحرای روحانی بپردازد :
 بیاتنا اهل معنی را
 درین عالم بنم بینی
 بیاتنا لطیف ربانی و
 احسان و کرم بینی
 همه صحرای روحانی
 بر از مردان حق بینی

ز صوت و ذوق داودی

هسته جانها حرم بینی

لبینی در مسلمان

بجز رسمی و گفتاری

ز افغان مسلمان

درین مردان رقم بینی

وازعقل و جان و دل ، و همه ظواهر فارغ شود :

ناشده بی عقل و جان و دل ، درین ره کی شوی

مهرم درگاه عشقی ، بابت ز نار گردا

رندان سحرگاہی را در باید :

ایامعمار دین ، اول -

دل و دین را عمارت کن

پس آنگه خیزو رندان را

سحرگاہی ز بارت کن

بسیم و زر ، خراباتی

همی باتو ، لرونا بد

تو بارند خراباتی

بجان و دل تجارت کن !

ضرورت فراغ از ظواهر ، سنائی را مایل به قلندری میکند :

برخیزا یسنائی ، باده بخواه و چنگه

اینست دین ما و طریق قلندری

مرد آن بود که داند هر جای آی خویش

مردان بکار عشق نباشند سر سری

ضرورت فراغ از ریا ، و نبود مرد میان صورت پرست ، او را بسوی هستی

و ملامت جوئی می کشاند :

ای سنایی دل به ادی

درین دلدار باش

دامن او گیر ، و از -

- هر دو جهان ، بیزار باش

مستی و عشق حقیقی

را بهشیاری شمر

لزدن داند مست و لزد -

زیرکان ، هشیار باش

از سرکوی حقیقت

بر مگردوراه عشق

با غرامت همنشین و

با ملامت یارهای

ما عشق از درد هجران چه ، بلکه از بند وصل وارسته میشود :

شرط مردان نیست ، در عشق جانان داشتن

پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن

عشق نبود در دراداروی صبر آسختن

عشق چه بود ؟ ذوق را همدرد در مان داشتن !

عشق جز به عشق نیازمند نیست :

جز آتش عشق نیست پیرایه عشق

اینست پتا ما به و سرما به عشق

مثال شمع را می دهد :

ور همی بایدت کله ناچار

همچو شمع ، آن کله ز آتش دار

کانه در عشق شمع ره باشد

همچو شمع آتشین کله باشد !

تسلیم و توحید در عشق

باین گونه ، به معنی سخنان او ، در باره توحید ، و جستجوی خشنودی

ذات یکه که در - حدیقه آمده ، دانسته میشود :

بحقیقت شونده از سرجهل

نیست این نکته با بت نا اهل

کاین همه رنگهای پرنیرنگ

خمد وحدت کند همه بکرننگ

پس چو بکرننگ شد همه او شد

رشته بار بکک شد چو بکتو شد

دل و جانش نهفته شد حق جوی

شد ز با نش حق دانا الحق ، گوی

کانه خشنودی احد جوید

نور توحید در لعل جوید

لعلش ر و خه بهشت شود

در دو چشمش بهشت . . . شود

عشق و آهنگ آن جهان کردن

شرط نبود حدیث جان کردن

آنکسانی که مردا بن راهند
 از هم جان و دل نه آگاهند
 چون گذشته از عالم تکه و پوی
 چشمه زندگانی آنجا جوی
 توله آری خبر از عالم غیب
 باز نشناسی از هنرها غیب
 حال آنجای صورتی نبود
 چون دگر کار عادتی نبود
 جان حضرت رسد، بیاماید
 و آنچه کز دست راست بنماید
 چون رسیدی حضرت فرمان
 پس از آنجا روانه گردد جان
 رختی دین آشنای داغ شود
 مرغ وار از افس بیخ شود
 با حیات تو دین برون آید
 شب مرگ تو روز دین زاید
 در بیان شب دو هفته، از معراج عاشق مستانه سخن میگویند:
 دوش مارا در خراباتی
 شب معراج بود
 آنکه مستغنی بد از ما
 هم بها محتاج بود
 عشق ماتمیدی بود و
 شرب ماتسالم بود
 حال ماتمیدی بود و
 مال ماتاراج بود
 و این بود تسلیم و جدا نگیزد در یکتا پرستان، ابراهیم خلیل الله
 چون عنانرا بدست حکم میرد
 آتش سی و هفت روزه میرد
 آری آری چو دوست آن باشد
 نار نمرود بوستان باشد
 در دم قربت، عاشق را باید که من و تو بگذارد و از او، او را بخواهد:
 چون ترا بارو، اوی بر درگاه
 آرزو زو بخواه، او را بخواه
 چون خدایت زد دوستی بگزید
 چشم شوخ تو دیدنی همه دید

بر نگردد جهان عشق «دوئی»
 چه حدیث است این «منی و توئی» ؟
 نیست در شرط اتحاد نگو
 دعوی دوستی و پس «بن و تو» !
 بند ، کی گردد آنکه باشد حر
 کی توان کرد ظرف پر را
 عشق تحمل دویی را ندارد :
 بر نگردد جهان عشق دوئی
 چه حدیث است این حدیث توئی ؟ !
 خود پرستی بت پرستست :
 حقیقت بت پرستست آن
 که در خود هست پندارش
 پرست از بت پرستی چون
 در پندار در بندد
 بسا پیرمنا جاتی
 که بر مرکب فروما ند
 بسا رند خراپا تی
 که زین بر شیر تر بندد !
 برو همچون سنائی باش
 نه دین باشی و نه دنیا
 کسی کو چون سنائی شد
 در این هردو در بندد !
 عشق آزادیست :
 از حلال و از حرام ، گذشته ست کام عشق
 هستی و نیستی ست ، حلال و حرام عشق
 تسبیح و دین و صومعه آمد نظام زهد
 ز ناز کفر و میبکده آمد نظام عشق
 آزاده ما نده ایم ، ز کام و هوای خویش
 تا گشته ایم از سر معنی غلام عشق
 زان دولتی که ، خبران را نصیبه است
 کم باد نام عاشق و کم باد نام عشق !
 آزادی از همه ظواهر و معنی ظاهری صواب و خطا :
 آنجان بود شریف
 که دم دم ، زدست «دوست»

هر لحظه ، جام جام
زال بقا کشد !

مرد آن بود که در -
- ره پاکی ، چو عاشقان

خط بر سر صواب و
قلم بر خطا کشد !

آزادی از معنی ظاهری کفر و دین :
هر که بر روی تو باشد
عاشقی ، ای جان جهان
با جهان جان نباشد بود
او را ، هیچکار !

عالم کون و فساد ، از -
- کفر و دین آراسته ست

عالم عشقی از دل
بر بان و چشم اشکبار

و آن زمان است که در عشق جان دهد :
ای سنایی کفر و دین در
عاشقی یکسان شمر

جان دهنده اندر عشق و آنکه
جانستان را جان شمر

پس این راه را می گزیند :

خیزیم و رویم از پس بار
گیریم دوزلف آن دلارام
کردیم مجاور خرابات
چند آن بخوریم باده خام

کز مستی و عاشقی ندانیم
کانه در کفریم بادر اسلام

کردی گفتیم ، خاصکانه
امروز شدیم ، جمعلکی عام

امروز زمانه خوش گذاریم !
تا فردا چون بود سرانجام !

نیستی و هستی عاشق

در قصیده معروف بنام «کنوز الحکمه» در مثنوی «لا اله الا الله»
«پیمان» را می‌دهد و سرانجام عشق و حال عاشق را می‌گوید:

طلب ای عاشقان خوش رفتار
طلب ای همکوان شهرین کار
زین سبب دست ما و دامن دوست
بعد ازین گوش ما و حلقه یار
در جهان شادی و ما نارغ
در قله جبره ای و ما هشیار
خیز تا ز ابروی پشانه ام
گرد این خاک تود و غدار
وزی آنکه تا تمام شویم
های بر سر نهیم دایره وار
بس بجای وی «لا» فرور ویم
کو کعب از صحن گنبد دوار
تا ز خود بشنود نه از من و تو
«لن الملك واحد القهار»
همچو نه رود قصد چرخ مکن
با دوتا کرگس و دوتا مردار
کز دو بال سریش کرده نشد
هیچ طرار جعفر طیار
عقل در گوی عشق ره نبرد
تواز آن کور چشم چشم مدار
کانه را اقلیم عشق بیکار ند
عقلهای تهی رو بر کار
کی توان گفت سر عشق به قل
کی توان گفت سنگ خاره به خار
نکند عشق، نفس زنده قبول
نکند باز، موش مرده شکار
از ره ذوق، عشق به شناس
آن موسی ز راه دور
عاشقان را از عشق نبود رنج
دیدگان را از نور نبود نار

جان عاشق نترسد از شمشیر

مرغ محبوس بشکند ز اشجار

زانکه بردست عشق باز آیند

ملک الموت گشته در منقار

مطلب را در بیتی خلاصه کرده است :

تا در ره عشق، چون آتش و آب

از خود نشوی نیست به هستی نرسی

معراج عاشق دار منصور حلاج است (۲۳۲-۳۰۹ ق. ه) که ریختن خویش،

نشود و نام آرن پیش از سندی در بغداد، از روی حکم اهل ظاهر حلال شمرده شده بود

ایدل ارغقیات بایده،

دست از دنیا بدار

با کبازی همیشه گهرو

راه دین کن اختیار

گرچه بوذر آرزوی

تاج داری رو زحشر

دار چون منصور حلاج

انتظار تاج دار

از حدیث عشق جان

بازان سزن بر خیره لاف

تا توان در بند عشق

خویش باشی استوار

نیست عشق لایزال را

در آن دل هیچکار

کوهنوز اندر صفات

خویش، مانند استوار

هیچکس را نمانده است از

دوستان در راه عشق

بی زوال ملک صورت

ملک معنی در کنار ا

هر که در مبدان عشق

نیکوان گام نهاد

چار تکبیری کند

بر ذات او، لیل و نهار

ابای در تن آدسی و دود و دهرمون در نهاد اوست تا «الا الله» بگوید ، و حال را با قال یکی کند:

ز بردام عشوه تا چند
ای سنائی دم زنی؟
گاه آن آمد یکی کاین
دام و دم بر هم زنی!
با تواند رهوست باشد
بی گمان ابلیس تو
تا تواند ر عشق دم در
خانه آدم زنی
گوئی: «الا الله» و آن گاهی
ز کوته دبدگی
که راتم بر علم و گاهی
تکیه بر عالم زنی
در نهاد تو دود و
فرعون باد عوی هنوز
تو همی خواهی که چون
موسی عصا بر هم زنی
نشود گوش تو هرگز
صوت موسی قار عشق
تا تو در بزم مراد-
خوبش ز برو هم زنی
حال را با قال همراه کن
تواند راء عشق
ورنه چون بیما بگان
تا کی دم مبهم زنی؟

و اینک احوال عاشقار حق:

زخم خواران حکم، چون سندان
رخ بکرده زضعف، چون سوهان
چون همی عشق آنجهان دارند
همچو شمع و سرز جان دارند
پیششان روزگار چون بنده
درازانفاشان لزانده
هر کجا ذکر او بود، تو که بی؟
جمله تسلیم کن بدو، تو چه بی؟

مال و تن را بکردگار سپار

تا درون سرای یابی بار

ندیدن ما و من را:

بگذرا از گفتار ما و من که لهو است و مجاز

عاشق مجبور را زیبا نباشد ما و من

ندیدن خودی را و من و تو را:

با «خودی» هر دو دپوش باشیم

بی «من و تو» من و تو خوش باشیم

خودی یعنی هستی، نفس در راه حق حجاب باشد:

در ره دین تنّت حجاب تو است

هستی تو، برتلقاب تو است

هستی خویش را زره برگیر

تا شوی بر نهاد هستی - مرا

عاشق را گوید که میان تو و دوست حجاب «تو» هستی، آنرا ز پرهای در آرا:

از تو تا دوست نیست ره بسیار

ره توئی پس بزیرهای در آرا

از ازل بهش عشق، همت و زور

خود کمر بسته زاده آمد، چو مور

جهاد کن تا چو سرگ بشتابد

بوی جانت ز کوی او بآید

ز پرهای آرگو هر جانت

تا بدست آید آب حیوانت

با دل و جان بیاشدت بزدان

هر دو نبود ترا همین و همان

نفس را سال و ماه گرفته دار

مرده انگارش و بجا بگذار

چون تو فارغ شدی ز نفس لیم

برسیدی بخلد و ناز لیم

بهش آنکس که عشق بر سر او است

کفرودین هر دو برده در او است

پس عاشق خود را بنای معشوق کند، در عشق نیست شود، و آنگاه در عشق

وجود هستی پذیرد، یعنی که بی رنگه شود و رنگه عشق گیرد، و بی نام شود و نام عشق گیرد:

وجود عشق عاشق را
 وجود اندر عدم سازد
 حقیقت نیست آن عشقی
 که بر هستی رقم سازد
 نسازد عشق رنگ از هیچ
 رویی ، بهر مخلوقی
 که رنگ عشق بی رنگی
 وجود اندر عدم سازد
 جمال عشق آن بهند
 که چشم ، سر کند بهنا
 سماع وصل آن بهند
 که گوش سر ، اصم سازد
 علم بودن ، بعشق اندر
 مسلم نیست ، جز آنرا
 که همچون کوس ، جای خورد
 ز بهرون شکم سازد !
 بهر عشق ، در ملک -
 خدا ، آن ده خدا گردد
 که شادی خانه دل ، در
 میان شهر غم سازد !
 نشست عاشقی اندر بت -
 کده ، واجب کند زهرا
 که آه عاشقان از بت -
 کده ، بت الحرم سازد !
 هر آن چشمی که عشق از
 قبله خود ، سرمه بی دادش
 سر آن تا جور بیند
 که بر خا کش قدم سازد !

قربانی در عشق :

با کبازی و جان بازی عاشق را بهمان می کنند :
 ای سنانی کی شوی در
 عشق بازی دیده باز
 تا نگردی ز هوای
 دل ، براه دیده باز

ز آنکه عاشق را نیاز آنکه
 شمع آید به عشق
 کز سر بهش، ز کل
 کون، گردد بی نیاز
 نیست حکم عقل جایز
 یکدم اندر راه عشق
 ز آنکه بیرونست راه او
 ز فرمان و جواز
 رنج عاشق، باز کی گردد
 بدستان و فسون
 شام عاشق، صبح کی گردد
 بتسبیح و نماز
 عاشق آن باشد که کوتاهی
 نبوید بهر روز
 گرشب هجران شود
 جاوید برجانش دراز
 ای دل ار چون سر، بالان
 نیستی در راه عشق
 دست را، زی گلستان
 وصل معشوقی نیاز
 تا بوصف جان، خرد
 باز آن بود در راه خود
 عشق جا آن مرترا
 هرگز نگردد دلتواز
 جان شیرین بر بساط
 عاشقی، بی تلخی بی
 در هوای مهر جا نان
 با کبازی گن، نیاز
 معنی جا نبازی منصور حلاج آن بود، که سر بریده به هوا می سخن نمی گوید:
 دلبر جان رهای عشق آمد
 سر بر سر نهای عشق آند
 عشق با سر بریده گوید دراز
 ز آنکه داند که سر بود حماز

عشق هیچ آفرنده را نبود

عاشق جز رسیده را نبود

خیز و بنمای عشق را اقامت

که مؤذن بگفت «قد قامت»

عشق گوینده نهان سخنست

عشق پوشنده برهنه تنست

چنان مشهور است که با یزید بسطامی «سجانی» گفته بود یا خون دل منصور حلاج بر زمین

ریخته «واللهی» نوشته بود . سنایی ثنای خدای را می گوید :

مقدس که قدیم است از صفات و کمال

منزهی که جلیل است بر نعوت جلال

هزار ناله شکسته ازل دهد هر شب

برای نفخه عشاق بر جنوب و شمال

نهاده در دل عشاق سرهای قدم

چگونه گوید سر ازل زبان کلال ؟

هر آنکه سربت «سجانی» و «اللهی» خورد

بتغ غیرت او کشته در هزار قتال

در حد یقه نیزبان حال با کان و معنی وجد با یزید و منصور حلاج راسی آرد و شرح میدهد

که حکمت جانبازی منصور آن بود که راز میان او باش فاش نشود :

تنقیت کردن نفوس از پد

تقویت کردن روان ز خرد

رفتن از منزل سخن کوشان

برداشتن به رخا موشان

رفتن از لعل حق سوی صفش

وز صفت زی مقام مهرش

آنکه از معرفت بهالم راز

پرسیدن باستان نیاز

بانا ز آنکه می که گشتی پدر

دل بر آرد ز نفس نیر و وار

درد رون تو، نفس دل گردد

زان همه کرده ما خجل گرد :

خان و سانش همه براندازد

در ره استعاضا نش بگذازد

در تن تو چو نفس تو بگذاخت

دل بشد ریج کار خویش بساحت

بس از وحی نیاز بستاند

چون نیا زش نعماد حق مازد

نه ز بهوده گفت و نه دانی

بایزیدار بگفت « سبحانی ! »

بس ز با نمکه راز مطلق گفت

راست جلبید کو « انا الحق » گفت

راز خود چون ز روی داد به پشت

راز ، جلاد گشت او را کشت

راز ، چون کرد ناگهان نی فلش

ای اجازت ، میان او باش

روز را زش چو حق نماید آمد

نطق او گفتن خدا ی آمد

صورت او نصیب دار آمد

سیرت او نصیب بار آمد

جان جانش چو شد تهی ز او از

خون دل گشت بر نهان غماز

در حقیقت ، عشق و عاشق و معشوق یکی است :

عشقی ذات و صفات ، شرکت نیست

بت پرستیدن از همه رو نیست

عشقی هم عاشقت و هم معشوق

عشقی دور و به نیست ، پکرو نیست !

و نیز می گوید :

زانکه عشق و عاشق و معشوق

بهر و ن ز حسن صفات ،

بیکتن اند ، ای بیخرد

نزد روی نقش ، از روی ذات ا

بس باید زنگار را از آینه سترد :

گرام معشوق جز عشقست از آنست

که او آینه زنگار دارد

نه هموار است راه عشق آنکس

که با جان عشق را هموار دارد

در عالم وجد احوال خود را می گوید :

گرچه از جمع بی نها زانیم

عاشق و عشق و عشقبا زانیم

نفس را باید نقش شاد روان (یعنی خیمه گاه) بشمار آورد و شهوت را قربان کرد ، نه معشوق

معشوق و عشق را یکی د بد :

خسبیز تا در صف عقل و

عافیت ، چو لان کنیم

نفس کلسی را بدل بر ،

نقش شاد روان کنیم

دشمنه تحقیق بر

داریم ، ابراهیم وار

گوسفند. نفس شهوانی

بدو قربان کنیم ا

عاشق و معشوق و عشق

این هر سه را در يك صفت

که زلیخا ، که نبی ،

که یوسف کنعان کنیم

روح باطن گر چو یوسف
 گه شده است از پیش ما
 ما چو یعقوب از غمش، دل
 خانه احزان کنیم
 نار عشق و بادعزم و
 خاک دانهش و آب جزم
 عالم علم سنایی، زین
 چهارارکان کنیم
 گاه رزم آمدیم
 تا هزم زی میدان کنیم
 مرد عشق آمدیم
 تا گرد او چولان کنیم
 چنگ در فراق آن
 معشوق عاشق کفش زدم
 پس انگام نیستی را
 بر سدر فرسان کنیم
 خاکپای مرکب -
 عشاق را، از روی لعل
 توتیای چشم شاهان
 همه کیهان کنیم

و این است معنی عشقی که ازلی بوده :
 پیش از آن کادم نبود و
 نام آدم کس نبود
 دو دماغ عاشقان بود ست
 از بن سودا خمار
 عقل را تقدیر چون
 از پرده بیرون کرد، گفت :

گرد هر عاشق مگرد

ای معنصر ، جان زینهارا

زا نکه ایشان در جهان

د یو انگان حاضر تند

بند ایشا را نشایی

دست از ایشان بازدارا

گر ژتو بندی بدی

برهای مجنون در عرب

عشق لیلی را ندادی

جای در دل خوار خوارا

لا چرم چون راه داد

از درد ، درد عشق را

برکشید از عشق لیلی

تیغ بروی صد هزار

این مطلب را در حدیقه در مقام اندوز گوید :

ایستانی که بردش هستند

نه کمر بردش کنون هستند

کز ازل پیش عشق همت وزور

خود کمر بسته زاده اند چو مور

جمله اعضاء را به بند درآر

جان و اسباب جسمگی بسپار

ای بچاه غرور ماه اسیر

بر تود یو هوا بر مت اسیر

خیز ، کاین خاکدان سرای تو نیست

این هوس خانه اوست ، جای تو نیست

چکی بپله بساط نشاط

اندرین صد هزار ساله رهاط ؟

گر قبا ی فنا ، بپوشای سوخت
 برگش از سر قبا ی آدم سوخت
 خوشتن را ازین نفس برهان
 پست از غایتی برهان
 باش گنجور در شمعن غاک
 ور که بگذر ز انجم و افلاک
 عاشق را با بد که از خود را می پاید :
 چشم رو بنهاد مان کز خود رها بی یا نفیم
 در مفاک غاک که تیره ، روشنائی یا نفیم
 از خود چه ، بلکه از ان محبت که از جانب اوست رها بی پاید و همه محبت از سوی
 معشوق شود چنانکه آب جوی آب در پاشود :
 غاک آب عشق هست مقلوبش
 خود ترا شرح داد مقلوبش
 ابر چون ز آفتاب دور شود
 عالم عشق پر ز نور شود
 ابر چون کبر مظلم است و کدر
 کاب در جمله تا نیست و مبخر
 اندک او ، حیات انسان است
 باز بسا رش آفت جان است
 پس موحد محبت حضرت اوست
 که محبت ، حجاب عزت اوست
 ای محبت وصال حضرت غیب
 تا نجوئی وصال طلعت غیب
 نکشی شربت ملاقاتش
 نهشی لذت صلت باش
 پرده عاشقان رقیق تر است
 نقش این پرده ها دلیق تر است

دست وهائی می زن اند رجوی

چون بد ر یارسی ، زجوی مگوی

این است معنی فنا از خود :

کسیرا که سر حقیقت میا ن شد

مجاز صفای وی از وی نهان شد

نشان آن بود بروجود حقیقت

که نام وی از نیستی بی نشان شد

نه بینی که هر کاو ز خود گشت نایی

قرین قضا گشت و صاحب قران شد

مرگ عا شق و آخرت عا شق

و این است معنی تجرید که آغا ز تو حید است :

هر که خواهد ولایت تجرید

و آنکه جوید هدایت تو حید

ازد رو نش ، نیا بد آسا یش

وزیر و نش ، نشاید آرا یش

آن ستا یش که در نما یش اوست

برگ آرا یش ستا یش اوست

حالی است که به نیستی عاشق در معشوق ، و بی نشان اودر نشان معشوق متج می شود :

اگر ذاتی تواند بود

کز هستی توان دارد

من آن ذاتم که او از نیستی

جان و روان دارد

و گر هستی بود ممکن

که کم از نیستی باشد

من آن هستم که آن از بی

نشا نیها ، نشان دارد

عاشق درلستی نفس ، چون اسبند در آتش هست شود ، یعنی درهستی عشق ؛ -

بیش مردان راه ، رخ مفروز
خویشتن را تو چون اسبند بسوز
آن جمال تو چیست ؟ مستی تو
وان اسبند تو چیست ؟ هستی تو
خویشتن را در این طلب بگدا ز
در ره صدق جان و دل در باز
جهد کن تاز نیست هست شوی
و ز شراب خدای مست شوی
هر که آزا دگردد آنجا هست
حلقه در گوش و بند بر پا هست
لیکن آن بند به که مرکب پخت
لیکن آن حلقه به که حلقه و تخت

معنی بهشت ، عوام را چیزی است و عاشقان را چیزی ؛
مرغ و حور از بهشت ابدان است
حکمت و دین بهشت یزدان است
نبود جز جمال ایزد قوت
عاشقا را بخت ملکوت

در مقام مناجات می گوید :

در بهشت لعل ، همه خامان
در بهشت تو ، دو زخ آسمان
بس عاشق راست که از آرزوی بهشت ، ، آزاد شود ؛
ناشده در بهشت و دار سلام
چون سلامت بود ، نه گفته کام ؟
چون ازین هر دو فارغ آئی تو
آنکهی ، خیر را بشائی تو

خبر سنا جات می گوید :

خنده گیرند عاشقان از تو

گریه خندند عارفان از تو

بردت خوب وزشت را چکنم؟

چون تو هستی بهشت را چه کنم؟

عشق بهتر است از خلد ، وزیر کی کار ابله است ، عاشقی کار آدم ، ورنه دل و عقل و جان
تا به عشق تسلیم نشوند ، بیهوده اند :

دل خردار نیست جز غم را

آن بنشیند ، ای ؟ که آدم را ،

عز علمش سوی چنان آورد

باز عشقش به خاک دان آورد ؟

چون ره عشق رفت ، سلطان شد

چون ره خلد رفت ، عربان شد

عشق در پیش گیر و دل بگذار

که زد لخمه بر نهاده کار

زیر کی دیو و عاشقی آدم

این همان تابدان رسی دردم

عاشقی بسته خرد نبود

عالت عشق نیک و بد نبود

مرد را عشق تاج سر باشد

عشق بهتر ز هر هنر باشد

عقل عزم احاطت وی کرد

عزت عشق پای او بی کرد

عاشق دگران را بگذارد ، و در بی سلاست بپاشد ، و از سرگ نرسد ، زیرا هر که از عشق
زنده شود ، هرگز نمیرد :

عشق و بس التفات زی دگران

سوی غیر ی بغافلنگران

هر که او مدعی بود در عشق
 هست پیداد کرده او بر عشق
 عشق را راه بر سلا مت نیست
 دوره عشق استقامت نیست
 عشق را بیخودی صفت باشد
 عشق را خون دل صفت باشد
 هر کجا عشق چهره بنماید
 دل و جانش به چمله بر باد
 گسی نیا بدو عشق بر پیروز
 عشق عنای سفر هست امروز
 چون ترسی همی ز سردن خویش
 عاشقی باش تا نگیری پیش
 که اجل جان زهر کان را برد
 هر که از عشق زنده گشت نبرد

این است معنی مرگ، و عاشق را و معنی «موتوا قبل أن تموتوا» یعنی بمیرید پیش از آنکه بمیرید، و مطلب از آن آزاد شدن از زندگانی جهان گذران است پیش از آنکه اجل فرا رسد:

بحر ای حکیم از چنین زندگانی
 کز این زندگانی چو مردی بمانی
 ازین زندگانی، زندگانی نخیزد
 که گر گشت و ناید زگرگان شجانی
 درین خاکدان پر از گرگ تا کی؟
 کنی چون سگان، رایگان با سبانی!
 بیک روزه رنج کدائی نبرد
 همه گنج محمود ز ابلهستانی
 بدان عالم پاک مرگت رساند
 که مرگ است سرمایه زندگانی
 «بجز مرگ» با جان عقلت که گوید؟

که تو سیزدهانی هستی ، مهمانی !

در حدیقه گوید :

بیش مردن ببرد تا بر می

ور نمردی ، وزو بجان نر می

عاشق پس از فراغ از ساز و برگ جهان ، دیگر از روبرو شدن به اجل نهواسد :

چون ازین شاخها شدی بی برگ

دست را در کمر زنی با برگ

نشوی برگ را در گریه

با بی از عالم حیات خبر

دست تو چون بشاخ برگ رسد

پای تو گردد کاخ برگ دود

درین صورت ، مردن جسم ، زادن جان می شود ، و عاشق از برگ بدل و جان استقبال میکند :

در جهانی که عقل و ایمانست

مردن جسم ، زادن جانست

تن لدا گن که در جهان سخن

جان شود زلف چون ببرد تن

دشمن حق تن است ، خاکش دار

قبله حق دلست ، پا کش دار

مرگ هدیه ست نزد داننده

هدیه دان میهمان ناخواسته

سوی دین ، هدیه خداهش دان

آنکه ناخواسته آیلت میهمان

مرگ چون رخ نمود ، هیچ مثال

بدل و جان نمی کن استقبال

مرگ عاشق برگ نیست ، زیرا برگ در آن زمان خود مرده باشد :

روزی آخر ز چرخ بایسته

هم قوتانی وهم بسایسته

گر ترا از حواس، مرگ برید
 مرگ هم مرگ خود بخواد دید
 هاون ارچند چیز ها سایید
 هم بسوده شود چو وقت آید
 باین معنی، عاشق را گوید تا مرگ را حق بداند
 مرگ را جوی کاندین منزل
 مرگ حقست و زندگی باطل

این حکایه را می آرد :

عاشقی را یکی لمرده بدید
 که همی مرد و خوش همی خندید
 گفت کآخر بوقت جان دادن
 چیست این خنده و خوش استادن
 گفت خوبان چو برده برگیرند
 عاشقان پیششان چنین مهر ند
 عشق برتر از مرگ، و چون ملك الموت است مرگ را :
 آتش بارو برک باشد، عشق
 ملك الموت مرگ باشد، عشق
 و عاشق را مرگ نیست :

پایان عاشقی نه پدید است تا ابد
 پس سال و ماه و وقت در اواز کجا بود
 آنرا که زندگیش به عشق است، مرگ نیست
 گرگز همان مهر که مرا و را فنا بود
 و آن معزلی است که عشق بر دل سلطنت کند :
 ای عشق تو بر دلم خداوند،
 من بنده عشق جاودانم !

عیسی علیه السلام، راه جمعه صلیبوت را پیمود، و آماده شد که ناسوت یعنی شخص آدمیزاد او بر
 دار کشیده شود (و خدای او را از دار نجات داد) و او را هستی جاودان نصیب شد:

بر در شه گدای نان خواهد
 باز عاشقی غذای جان خواهد
 عاشقان جان و دل فدا کردند
 ذکر او روز و شب غذا کردند

کی زده لاهوت «خود بیایی بار
 تات، ناسوت» پر نشد بردار
 ز آنکه عیسیت را سوی «لاهورت»
 «هست» در راه جمعه صلیوت
 نیست کن هرچه راه ورای بود
 تات دل خانه خدای بود
 و این حال مخلصان است، که خدای مقصد خلقت ایشان را عشق نرموده:
 کی تبه گردانش هرگز هست گارروز
 صورتی کایزد برای عشق بازی آفرید
 و عاشق را باید که همه دوست شود:
 تا در چمن صورت خویشی بنماشا
 یک میوه ز شاخ چمن دوست نگیری
 از پوست برون آی و همه دوست شو، اینرا
 کالنگه که همه دوست شوی، هیچ نمیری
 و از می عشق یزدان، هرگز مشیار نشود:
 خواهی که بیاسانی
 مانند سنا نی گو
 هرگز ز می عشقش
 هشمار نباید شد
 در «حدیقه» سخن از زیرکی ابلیس گفته است و در دیوان بهان حال ابلیس را از زبان وی
 می آرد، چنانکه منصور حلاج از زبان ابلیس بهان کرده بود:
 با او دلم به مهر و مودت یگانه بود
 سهرخ عشق را دل من آشفانه بود
 در راه من نهاد، نهان دام مگر خویش
 آدم میانه حلقه آن دام دانه بود
 میخواست تاناشانه لعنت کند مرا
 کرد آنچه خواست آدم خاک می بهانه بود
 بودم معلم ملکوت اندر آسمان
 امید من بغله برین جاودانه بود
 هفتصد هزار سال، بطاعت پیوده ام
 و ز طاعت هزار هزاران خزانه بو.

در لوح خواند . ام که یکی لعنتی شود
 بود م گمان بهر کس و بر خود گمان نه بود
 آدم ز خاک بود من از نور پا ک
 گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود
 گفتند ما لکان که : نکردی تو سجده ای !
 چون کرد می ، که پامنش این در میان نبود ؟
 چون سخن از د مکر ، خیرالما کرین آمد ، درینجا به حدیقه
 رجوع میکنیم و کلمات حدیقه هم به پیروی منصور حلاج است
 که گفته بوده ترا تو صیه میکنم تا به مهر خدای غر نشوی ، و
 ایمن نباشی : سنا بی در مناجات می گوید :
 امن و مکر تو هر دو یکسانست
 عاقل از مکر تو هراسانست
 ایمن از مکر تو نشاید بود
 طاعت و معصیت ندارد سود

می خواهد احوال عاشق را در سخن آرد ، اما می داند که باید از
 کار منصور عبرت بگیرد ، و از گفتن نگفتنی ها زبان باز دارد :

چنان گشتم ، که نشناختم
 کسم جز بیچکو نه چو - ن
 که ذات من ، نه تن دارد
 نه دل دارد ، نه جان دارد !
 دوصد بر هان فزون دارد ،
 خرد بر نیستی من
 بهر بر هان که بنماید
 دوصد گو نه بیان دارد !
 که داند تا چه چیز من
 که باری من نمی دانم
 وگر چه نیک اندیشم
 که ذات من ، چه سان دارد ؟
 ننگم در سخن پس من
 کجا در گنجد ، آنکس کجا و
 بدستی در ، مکان دارد
 بدستی در ، زمان دارد
 اگر بسیار بیندیشی
 خرد باشد از او عاجز
 کجا بر آسمان تاند -
 شد آنکو نردبان دارد

خرد کمتر از آن باشد
 که دلو، درو ی کند منزل
 مغلان چیست تا سیمرغ
 درو ی آشیا ن دارد ؟
 خرد را آفر یند او
 کجا اندر خرد گنجد
 بنان در خط نکند ار
 چه خط نقشی از بنان دارد !
 خرد چو ن جست یکچند یش
 باز آمد بنو میدی
 چه چیز است اندرین دلها
 که دلها رانوا ن دارد ؟
 و رای هست و نیست و گفت
 و خاموشی و اندیشه
 و رای این و بر تر زین
 هزارا ن ره مکان دارد !
 معانی و سخن ، یک با دگر
 هرگز نیا میزد ،
 چنان چو ن آبو چون رو غن
 یک از دیگر گرا ن دارد !
 معانی را اسا می نه ،
 اسا می را معانی نه ،
 و گر نه گفته گفتسی
 آنچه در پرده نهان دارد !
 همی د رم از آن آید
 که حاله ، گفت نتوانم
 مرا تنگی سخن در «گفت»
 سست و ناتوا ن دارد !
 معا نیهای بسیار است
 اندر دل مرا لیکن
 نکند چو ن سخن در د ل
 زبان را تر جهان دارد !
 مرا ، هر گاه سخن گویم
 شود عالی سخن لیکن
 نکبیا نم خرد باشد
 زگفتی کان زبان دارد

دریغ آن سخن‌ها یی
 که دانم گفت نتوانم
 و گر گویم از آن حرفی
 جهانی کی توان دارد
 بجایی می رسد که کو تا هی بیان و گمان ، آدمی را در می
 یابد :

از هر چه گمان برد دلم، یار نه آن بود
 پندار بدان عشق و یقین جمله گمان بسود
 در جستجوی معشوق سراسیمه میشود و گر داگرد زمین را (که
 مدور می شناسد) و آسمان را می جوید :

ما را ز عشق کردی
 چون آسیای گردان
 خود همچو دانه گشتی
 در ناو آسیای
 که در زمین دلها
 پنهان شوی چو پروین
 گاه از سپهر جا نها
 چون ماه نو بر آئی
 گویی : مرا بجو یی
 آخر کجا بجویم ؟
 در گردگوی ارضی ؟
 یا حلقه سمایی ؟

مجنون وار سخن می گوید :
 ای مسلمانان ، ندانم
 چاره دل چون کنم !
 یا مگر سو دای -

عشق او، ز سر بیرون کنم
 آتشی دارم درین دل
 گر شراری برزنم
 آب دریا هابسوزم
 عالمی ها مون کنم
 مسکن من، در بیابان
 مونس من آهوان

هر کجا من نی زنم
 از خون دل چپخونی کنم ؟

عشق بحر محیط عشق میشود :
 ای مسلما نا ن، مرا
 در عشق آن بت غیرت است
 عشق بازی نیست کاین خود
 حیرت اندر حیرت است
 عشق دریا ی محیط و
 آب دریا آتش است
 موجها آید که گویی
 کوههای ظلمت است
 در میان لجه اش سیصد
 نهنگ دایری
 بر کران ساحلش صد
 ازدهای هیبت است
 کشتیش از اندهان و -
 - لنگرش از صابری
 باد بانش رو نهاده
 سوی باد آفت است !

ناگهان لطف ایزد نجاتش میدهد:
 مرده بودم غرقه گشتم
 ای عجب زنده شدم
 گوهری آمد بدستم
 کشش دو گیتی قیمت است
 خلاصه طریقت عاشقان

این همه رازهای مرا حل عشق را در حدیقه بیان میکند :
 عشق را رهنمای وره نبود
 در طریقت سرو کله نبود
 عشق معشوق اختیاری نیست
 عقد زانمان که توشماری نیست
 عشق راکس وجود نشناسد
 هر دلی را وطن نه بر باشد
 گرنگو بنگری ، نه جای شک است
 عشق را ره و رای نه فلک است
 سوی آن ، کفر و دین و زشت و نکوست
 که زمین نفس پیوسته از دایره نیست

نقد عشق از سرای ار، واحست
 نه ز اشخا می و شکیل اشباحست !
 راه نایافته ، یافتن است
 عشق بی خویشتن ، شتافتن است
 کفر و دین ، عقل ناقص بود
 عشق با کفر و دین، کدام بود ؟
 هر چه در کائنات جز و و کل اند
 در ره عشق طاقهای پل اند
 عاشقی ، خود نه کار فرزانه است
 عقل در راه عشق دیوانه است
 در ره عشق کاینات همه
 ستند از عجز خود برات همه
 عود و بیدی که سوختی همبر
 دود اگر دو، یکیست خاکستر
 پیش آنکس که عشق را هیراوست
 کفر و دین هر دو پرده د راوست
 عشق بر تر ز عقل و از جانست
 «لی مع الله» و قوت مردانست
 عقل، مرد یست خواهی آموزد
 عشق، در دیست پادشاهی سوز
 عرش و فرش از نهاد او حیران
 باز گشته ز راه سرگردان
 کسی نداده نشان ز جوهر عشق
 هیچکس نا نشسته همبر عشق
 آنرا که خدا خواسته ، از عشق گریز نباشد :
 بر گذرگاه باز روز شکار ،
 آمن از قبض کی بود دراج !
 مراحل دشوار عشق و عاشقی را بپایان میکند :
 عاشقی گر ، خواهی از دیدار -
 - معشو قوت نشان
 گر نشان خواهی ، در آنجا
 جان و دل بیرون نشان !
 چون مجرد گشتی و
 تسلیم گردستی تو دل
 بیگمان آنگه تو از
 معشوق خود یابی نشان !

چون ز خود بیخود شدی
 معشوق خود را یافتی
 ذات هستی، در نشان -
 نیستی دیدن توان
 نیستی دیدی که هستی را
 همیشه طالبست
 نیستی جوینده را هستی
 گم اندر کپکشان !
 تا همی جویم بیابم
 چون بیابم گم شو م
 گمشده گمکرده را
 هرگز کجا بیند عیان !
 چون تو خود جوئی مرا و را
 کی توانی یافتن
 تانبازی هر چه داری
 مال و ملک و جسم و جان !
 آنکهی چون نفی خود دیدی -
 و گشتی بی ثبات
 که فنا و گه بقا و -
 که یقین و گه گمان
 که تحرك و گه سکون و -
 گاه قرب و گاه بعد
 گاه گو یا گه خموشی -
 که نشستگی گه روان !
 که سرور و گه غرور و -
 که حیات و گه ممات
 که نهان و گه عیان و -
 که بیان و گه بنان !
 حیرت اندر حیرت است و -
 آگهی در آگهی
 عاجز در عاجزی و -
 اند هان د راند هان !
 هر که ما را دوست دارد
 عاجز و حیران بود
 شر طما اینست اندر -
 دوستی دوستان !

(بنان کلمه عربی بمعنی انگشت است)

و در حقیقه نیز اکثر مطالب را بر عشق ، چنین مختصر می کند:

آب آتش فرو ز عشق آمد
آتش آب سو ز عشق آمد
عشق بی چار میخ تن باشد
مرغ دانا قفس شکن باشد
بنده عشق جا ن حر باشد
مرد کشتی ، چه مرد دریاشد !
سر کشتی آرزوت ببر
قعر دریاست ، جای طالب در
طالب در و آنکهی کشتی ؟
در نیابی نیت بدین زشتی !

مرد در جوی را بدریا بار
جان و سر دان همیشه پایلفزار
سفر آب را بسر شو پیش
اندر آموز هم ز سایه خویشی

بیخودان را ، ز عشق فایده ایست
عشق و مقصود خویش ؟ پییده ایست .
نیست در عشق حظ خود موجود
عاشقانرا چه کار با مقصود ؟
عاشقان سر نهند در شمشاد
توبرانی که چون بری دستارا
عشق و مقصود ، کافری باشد !
عاشق از کام خودبری باشد !

عاشق آنست کوز جان و زن
زود بر خیزد او نگفته سخن
جان و تن را بسی محل نهند
گنج راسکه دغل نهند
و در دیوان ، سالك عاشق را توصیه میکنند :

خیز ای بت و در گوی -
خرابی قد می زن
باشیفتگان سر -
این راه د می زن !
بر عالم تجرید

زفرید رمی ساز
در بادیه حجر
زحیرت علی زن

بر هر چه ترانیست
 زبهرش میراند و
 و زهر چه ترا هست
 ز اسباب ، کمی زن
 جمع آر همه تفرقه
 - خویش بجهد ت
 بر ذات دعاوی
 زمعانی ر قمی زن !
 از علم و اشارات و -
 عبارات حذر کن
 روز زهد و گرامات -
 - گذشته ، ند می زن
 از کفر ز تو حید
 مگو هیچ سخن هم
 پیرا من خود زین
 دو خطر ها حر می زن
 چون فرد شدی زین -
 همه احوال ، بتصدیق
 در شا هر د فقر و -
 حقیقت ، قد می زن

قافیه این غزل دیگر اونیز امر فعل «زدن» است .
 ای برادر ، در ره معنی قدم هشیما زن
 در صف آزادگان ، چون دم زنی ، بیدار زن
 شو خرد را جسم ساز و عقل رعنا را بسوز
 تیغ محو ، اندر سر ای نفس است کبار زن
 گام زن مردانه وار و بگذر از موت و حیات
 از دو کون اندر گذر ، لبیک محرم وار زن
 از لباس کفر و ایمان ، هر دو بیرون آی زود
 بر دیاری ، همچو ابرا هیما دم وار زن
 مال را دجال دان و عشق را عیسی شناس
 چون شلی از خیل عیسی ، گردن دجال زن !
 امر فعل «زدن» را از آن بکار می برد ، که اندر ز های او از همین
 جمله است :

از برای آبروی عاشقان ، بردار عشق
 عقل رعنا را بر آر و آتش را در دوزن

د رمیان عاشقان ، بی آگهی چشم و دهان
 اشک عاشق و از پا شوی نعره عاشق وارزن
 خلاصه آنکه رهنمای راه عشق همان عشق است :
 مرد را درد عشق را هبر است
 آتش عشق مونس جگر است !
 هر کرا درد را هبر نبود
 مرو را ، از آن جهان خبر نبود
 و همان عشق ، نیروی عاشقی را بخشاید :
 طفل را باز عشق پیر کند
 باشه را عشق پشه گیر کند
 و اگر عاشق سخن نگوید ، حال او خود معنی سخن دارد :
 آنکس در راه عشق خاموش است
 نکته گو یست اگر چه ناطق نیست

زیرا:

آنرا که تو خون ریختی از شوق ، نیاید
 از لبت تیغ تو از آن گشته فغانی !
 عاشقان خود ایسن راه را پسندند :
 عاشقان را درین ره جانسوز
 تپش راز به که تابش روز
 و پیوسته دعا میکنند :
 ای نهان دان آشکار امین
 توریسانی گمان مابه یقین
 می دانند که معرفت خدای حاصل نشود جز به لطف خدای :
 بخودش کس ، شناخت نتوانست
 ذات او هم بدو توان دانست
 نیست از راه عقل و و هم و حواس
 جز خدا ، هیچکس خدای شناس
 و عاشق همه را از خدا خواهد :
 هر کجا چشمیست بینا
 بارگاه عشق تست
 هر کجا گو شنیست و لا
 عشق کور تست !

و چنان باشد که پا کان برگزیده را کرامات و انبیاء را
معجزه نصیب شود :

در دو عالم یکی کند صادق
سه سه منزل یکی کند عاشق
هر کرا عو ن حق حصار شود

عنکبوتیش پرده دار شود
وسنا بی آرزو مند مستی قر بتوباده جاو دان است :
چون جمال قرب و شر ب لایزالی در رسید
جا مه چون عاشق دریم و شور چون مستان کتیم !
وجز سر در باختن ، را هی رانمی داند که منزل اول و واپسیر
عشق است :

راه عشق ، از روی عقل ، ا ز بهر آن بس مشکل است
کان نه راه صورت و پایست ، کان راه دلست !
بر بساط عاشقی ، از روی اخلاص و یقین
چون ببازی جان و تن ، مقصود آنکه حاصلست
زینهار ، از روی غفلت ، این سخن بازی مدان
زانکه سر در باختن ، در عشق اول منزلست !

پوهندوی شاه علی اکبر

مدیر مسؤول

هیأت تحریر

پوهاند دکتور مجروح
پوهاند م. ن. نکهت سعیدی

پوهاند محمد رحیم الها م
پوهاند محمد فاضل

* * *

آدرس

اداره مجله ادب، پوهنځی ادبیات و علوم بشری
پوهنتون کابل، کابل، افغانستان

تلفون: ۴۲۰۰۶، ۴۱۳۶۲

* * *

مقاله ټیټه نشر نشود، په نویسنده پس داده می شود .

اقتباس مضامین مجله باید که نام مجله مجاز است .

ADAB

QUARTERLY LITERARY DARI MAGAZINE

OF THE

Faculty of Letters and Humanities

Kabul University

Kabul, Afghanistan

VOL. XXV, NO. 3, DEC.20, 1977.

Editor

POHANDOY SH. ALI AKBAR

Government Printing House

